

کلاسیک توحید

مصنف

حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب مدظلہ
امام اہلسنت و شیح الحدیث

مکتبہ پیر صفحہ لاہور

ناشر

نزد مدرسہ نصرتہ العلوم گھنٹہ گھر گوجرانوالہ

گلدستہٴ اوجید

جس میں قرآن کریم، احادیث صحیحہ، کتب تواریح اور حضرات فقہائے
احناف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی عبارات سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ
مصیبت کے وقت مافوق الاسباب طریق پر غیر اللہ کو پکارنا ناجائز ہے
شُرک کی تردید کے علاوہ معتزضین کے جملہ قائل ذکر استدالات کے جوابات
بھی درج کر دیے گئے ہیں اور اصنام و اوثان کی پوری حقیقت بھی بیان کر دی گئی ہے

شائع کرنا

مکتبہ صفحہٴ یہ نزد مدرسہ نضرۃ العلوم کوہِ ابرار نوال

﴿جملہ حقوق بحق مکتبہ صفدریہ نزد گھنٹہ گھر گوجرانوالہ محفوظ ہیں﴾

طبع ۲۲..... دسمبر ۲۰۰۸ء

۱۰

نام کتاب ..... گلدستہ توحید
مؤلف ..... امام اہل سنت شیخ الحدیث
حضرت مولانا محمد سر فراز خان صفدر دام مجدہم
مطبع ..... مکی مدنی پرنٹرز لاہور
تعداد ..... ایک ہزار (۱۰۰۰)
قیمت ..... ۷۰/- (ستر روپے)
ناشر ..... مکتبہ صفدریہ نزد مدرسہ نصرۃ العلوم گھنٹہ گھر گوجرانوالہ

﴿ملنے کے پتے﴾

- ☆ ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالہ ☆ مکتبہ امدادیہ ملتان
☆ مکتبہ حلیمیہ جامعہ بنوریہ سائٹ کراچی ☆ مکتبہ حقانیہ ملتان
☆ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار ☆ مکتبہ مجیدیہ ملتان
☆ مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور ☆ مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور
☆ کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی ☆ اسلامی کتب خانہ اڈاگامی ایبٹ آباد
☆ مکتبہ العارفی فیصل آباد ☆ مکتبہ فریدیہ ای سیون اسلام آباد
☆ مکتبہ رشیدیہ حسن مارکیٹ نیورڈ مینگورہ ☆ دارالکتب عزیز مارکیٹ اردو بازار لاہور
☆ مکتبہ نعمانیہ کبیر مارکیٹ لکی مروت ☆ مدینہ کتب گھر اردو بازار گوجرانوالہ
☆ مکتبہ قاسمیہ جمشید روڈ نزد جامع مسجد بنوری ٹاؤن کراچی
☆ مکتبہ فاروقیہ حنفیہ عقب فائر بریگیڈ اردو بازار گوجرانوالہ
☆ کتاب گھر شاہ جی مارکیٹ گلگھڑ ☆ مکتبہ سید احمد شہید اکوڑہ خٹک

فہرست مضامین

- ۱ مقدمہ :- جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشرکین عرب کو کیا اختلاف تھا؟
- ۲ باب اول :- شرک کی مذمت
- ۳ باب دوم :- مشرک کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہو سکتی۔
- ۴ باب سوم :- لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا کے الفاظ سے شرک کی تردید
- ۵ باب چہارم :- لَا تُشْرِكْ بِنَبِيٍّ أَحَدًا وغیرہ سے شرک کی تردید
- ۶ باب پنجم :- پیغمبروں، مولویوں، پیروں، فرشتوں اور جنات کی پستش بھی شرک ہے
- ۷ باب ششم :- بتوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟
- ۸ باب ہفتم :- کیا مشرکین عرب خدا کو نہ مانتے تھے؟
- ۹ باب ہشتم :- کیا مشرکین عرب نماز، روزہ، حج، قربانی وغیرہ کے منکر تھے؟
- ۱۰ باب نہم :- کیا مشرکین عرب نعت، قرآن اور قیامت کی انکار کی وجہ سے مشرک قرار پائے؟
- ۱۱ باب دہم :- غیر اللہ کو مصیبت کے وقت پکارنا کیوں شرک ہے؟
- ۱۲ باب یازدہم :- کیا مشرکین غیر اللہ کو مستقل اور کلی طور پر مختار سمجھ کر پکارا کرتے تھے؟
- ۱۳ باب بارہم :- کیا دونوں کا معنی نیچے، ورے، سامنے کے بھی آتے ہیں یا نہیں؟
- ۱۴ خاتمہ :- جن دلائل سے فرق مخالف کو غیر اللہ سے مصیبت کے وقت پکارنے اور استعانت کے جواز کا شبہ ہوا ہے، ان کے جوابات

دیباچہ طبع ہفتم

مُبَسْمَلًا وَ مَحْمَدًا لَا وَ مَصَلِيًّا

اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ گلدستہ توحید کو جو سرسری طور پر لکھا گیا تھا حد سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی اور مسلمانوں کے ہر طبقہ میں وہ یکساں ذوق و شوق کے ہاتھوں سے لیا گیا۔ اور محبت ہی نہیں بلکہ عشق کے دل و دماغ سے سوچا گیا اور عقیدت کی آنکھوں سے پڑھا گیا۔ عربی اور دینی مدارس کے علاوہ انگریزی مدرسوں، اسکولوں، کالجوں اور دیگر مختلف مجلسوں میں پڑھا گیا اور اس سے فائدہ اٹھایا گیا حتیٰ کہ اکثر جدید اور محقق علماء کرام نے اسے بہت زیادہ پسند فرمایا، اور یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں سابق ایڈیشنوں کی طرح چھٹا ایڈیشن بھی ختم ہو کر بالکل نایاب ہو گیا۔ اب بعض دروہوں کے رکھنے والے دوستوں نے اس کی طباعت ہفتم کا انتظام کر دیا ہے، خدا تعالیٰ ان کی سعی کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

اس ایڈیشن میں بعض اکابر اور احباب کے مزید مفید مشورے اور بعض ضروری ترامیم بھی شامل ہیں اور بظاہر یہ کہنا صحیح ہے کہ گلدستہ توحید کا یہ مکمل اور آخری و صحیح ایڈیشن ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ یہی طبع ہوتا ہے گا۔

ابوالزاہد محمد سرفراز خاں صفدر

۸ رجب ۱۳۹۵ھ

۱۸ جولائی ۱۹۷۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

مقدمہ

قارئین کرام :- حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں نہ کوئی سچا آدمی پیدا ہوا اور نہ پاکباز۔ ان کی صداقت، امانت، عدالت، عفت، سخاوت، صلہ رحمی، مہمان نوازی، کمزوروں سے ہمدردی اور وعدہ وفائی وغیرہ بے شمار خوبیوں میں دنیا ان کی نظیر پیدا کرنے سے قاصر رہی ہے، اور تاقیامت قاصر رہے گی، اور ان کی ان خوبیوں کا اقرار ان کے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی صاف لفظوں میں کرنا ہی پڑا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ نکالیف کا سامنا حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کو کرنا پڑا ہے اور جناب سید الرسل، فخر الانبیاء اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ مصائب اور امتحانات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو برداشت کرنے پڑے ہیں۔ پھر ان کو جو ان کے قریب تر ہوں۔ پھر ان کو جو ان کے قریب تر ہوں۔ (ادکما قال۔ مشکوٰۃ ص ۳۱۳ والدارمی

ص ۳۴۵ والترمذی ج ۲ ص ۶۲۷ وقال حسن صحیح)

اور ان سب سے بڑھ کر مصائب و آلام آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برداشت کئے ہیں۔ آپ کو دشمنوں نے پتھر برساکر لہولہان کیا، شعب ابی طالب میں مجبوس کیا۔ تمام قوم نے بائیکاٹ کیا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ کی گردن مبارک پر اوجھری ڈالی گئی۔ ایک مرتبہ آپ کے

گلے مبارک میں چادر لپیٹ کر اس زور سے آپ کو کھینچا گیا کہ گردن مبارک میں
 بڑھیاں پڑ گئیں۔ آپ کو گالیاں دی گئیں۔ جب آپ باہر نکلتے تو نثر پر لڑکے
 آپ کے پیچھے پیچھے غول باندھ کر چلتے۔ ایک شفیق اور بد بخت نے آپ کے
 سر مبارک پر خاک ڈال دی اور ایک موقع پر آپ کو شہید کرنے کا پورا پورا انتظام
 کر دیا گیا کہ اچانک حضرت ابو جرحہ آگئے اور پیر زور مدخلت کر کے آپ کو دشمنوں
 کے زرخ سے نکالا اور یہ فرمایا کہ اس شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ
 میری پرورش کرنے والا صرف ایک ہی ہے۔ غرضیکہ دشمنوں نے آپ کو
 تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ کہنے والوں نے کیا کچھ نہ کہا، حاسدوں
 نے کس بات سے دریغ کیا جو بغض اور حسد میں نہ کسی جاتی ہو۔ مفسدوں کی مفسدہ
 پردازی، موزیوں کی ایذا اور ظلم و جور کی وہاں کیا کمی تھی۔ کبھی کاہن کہا کبھی ساحر،
 کبھی مجنوں بنایا تو کبھی مفتزی ٹھہرایا۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

اور آپ کے جاں نثاروں پر جو جانگداز واقعات گزرے، ان کو پڑھ کر
 دل کانپ جاتا ہے اور بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

حضرت صحابہ کرام پر ظلم و جور

حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نازک مقام پر
 برہنہ کر کے شہید کر دیا۔ حضرت پائس بھی کافروں
 کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتا اٹھاتا ہلاک ہو گئے۔ حضرت بلال کو کڑی دھو
 میں ریت پر لٹایا گیا اور سینے پر وزنی لپیٹ کر رکھی گئی۔ حضرت خبابؓ کو جلتے کونوں
 پر لٹا کر ان کی چھاتی پر پاؤں رکھے گئے تاکہ کروٹ بدلنے نہ پائیں۔ حضرت
 ابو فکیہہ کے پاؤں میں رستی باندھ کر ان کو گھسیٹا گیا۔ حضرت لبنیہ کو حضرت عمرؓ
 کفر کی حالت میں اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور کہتے تھے کہ
 میں نے تجھ کو رحم کی بنا پر نہیں چھوڑا بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔
 حضرت زبیرہ کو اس قدر مارا گیا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حضرت عثمان کو چچا

نے رستی سے باندھ کر پٹیا۔ حضرت ابو ذرؓ کو کعبہ میں مارنے مارنے لٹا دیا گیا حضرت زبیرؓ بن عوام کو چچانے چٹائی میں باندھ کر ان کی ناک میں دھواں دیا۔ حضرت سعیدؓ بن زید کو رسیوں سے باندھا گیا۔ حضرت عبداللہؓ بن مسعود کو حرم کعبہ میں اتنا مارا گیا کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضرت صہیبؓ کو پانی میں ڈبکیاں دی گئیں۔ حضرت حارثؓ بن ابی ہالہ کے ناحق خون سے کعبہ کے پاس مسجد حرام کی زمین رنگین کی گئی۔ (یہ تمام واقعات کتب حدیث، تاریخ اور سیر میں مذکور ہیں) غرضیکہ مسلمانوں پر مصائب آلام کا ایسا طوفان برپا کیا گیا کہ بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت اختیار کر کے دشمنوں سے جان بچائی اور جو مکہ مکرمہ میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہے ان کو بھی تختہ مشق بنایا گیا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ ایسے بزرگ بھی مجبور ہو کر مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے پر تیار ہو گئے مگر ابن دغنے کافر کی مداخلت سے ان کا یہ ارادہ ملتوی ہوا۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۵۲)

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تکالیف جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کرامؓ کو دی گئیں ان کا سبب، علت اور وجہ کیا تھی؟ کیا آپ مشرکین کو خدا کی ہستی اور ذات منوانا چاہتے تھے اور وہ اس کا انکار کرتے تھے؟ قطعاً نہیں۔ تمام مشرکین عرب خدا تعالیٰ کو آسمان اور زمین کا خالق اور رازق بلکہ مدبر امر اور ہر چیز کا اختیار رکھنے والا مانتے تھے جس کی پوری تفصیل آئینہ بیان کی جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ کیا آپ ان کے سامنے شریعت کے اوامر (یعنی نماز، روزہ، حج، قربانی وغیرہ) پیش کرتے تھے جن کے ماننے میں مشرکین کو تامل تھا؟ یہ بھی نہیں کیونکہ یہ تمام عبادات کافی عرصہ کے بعد نازل ہوئی تھیں۔ ان کا مفصل بیان آگے آئے گا۔ (انشاء اللہ العزیز)

تو کیا آپ ان کے سامنے نواہی (یعنی شراب، نکاح متعہ، بے پردگی، حرام جانوروں کے کھانے سے روکنا وغیرہ) پیش کرتے تھے۔ جس سے وہ روک

سکے اور آپ کا مقابلہ کیا؟ لیکن یہ بھی نہیں۔ کیونکہ نواہی کا حکم بھی عرصہ کے بعد نازل ہوا جیسا کہ آگے ذکر آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

تو کیا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جھوٹ سنا تھا (عیاذ باللہ تعالیٰ) جس کی پاداش میں مصائب کا یہ بے پناہ طوفان اُٹھ آیا۔ نہیں ہرگز نہیں بلکہ بلا خوفِ تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ مشرکینِ عرب کا جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ ابرکات کے محاسن پر اتفاق تھا کہ آپ ہمیشہ سچ کہتے اور جھوٹ سے بچتے رہتے ہیں، ذیل کے دلائل ملاحظہ فرمائیے:-

① ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائلِ قریش کو کوہِ صفا پر دعوت دی اور ان سے پوچھا، بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک لشکرِ جرار اس پہاڑی کے پیچھے کھڑا حملہ کے لیے تیاری کر رہا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے۔

قالوا نعم ما جئنا عليك إلا صدقاً وفي رواية ما جئنا عليك كذباً۔ (بخاری ۲ ص ۲۷۱ مسلم ج ۱ ص ۱۱۱)

انہوں نے کہا ضرور ہم نے آپ سے سچ ہی سنا ہے (اور ایک روایت میں ہے) ہمارا تجربہ ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔

ندانے واحد کا منادی اور توحید کا پیغامبر خدا تعالیٰ کی یکتائی کا پیغام لے کر صفا کی چوٹی پر اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ نہ کوئی بارود دگا رہے نہ ہمدرد اور غمخوار۔ نتہا خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے حکمِ الہی کی تعمیل کرتا ہے مگر افسوس کہ جب آپ نے مسئلہ توحید بیان کرنا شروع کیا تو سب بگڑ گئے اور آپ کی شان میں گستاخیاں کر کے واپس چلے گئے مگر حق کی آواز کو نہ روک سکے بقول مولانا حالیؒ

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی

عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی

② ۱۱۰۰ھ میں ہرقل روم نے حضرت ابوسفیانؓ اور ان کے چند دیگر تجارِ فقار

کو (یہ سارے اس وقت تک مسلمان نہ ہوتے تھے) بلا کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کئے جن میں دو سوالات یہ بھی تھے :-
 ۱۔ کیا اس (یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے کبھی جھوٹ کہا ہے؟
 حضرت ابوسفیانؓ نے بھرے مجمع میں اقرار کیا "نہیں"
 پھر سوال ہوا :-

۲۔ اس نے کبھی غدر بھی کیا ہے؟

حضرت ابوسفیانؓ نے کہا "نہیں" (بخاری ج ۱ ص ۲۷۷ مسلم ج ۲ ص ۹)
 آپ حیران ہوں گے کہ پھر بات کیا تھی کہ مشرکین آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ آئیے، قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں غور کریں کہ دراصل ان کا جھگڑا کیا تھا! ایک دفعہ ابو جہل نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں :-
 وتصدق الحديث ولا تكذب
 ولكن تكذب الذي جنت به
 (ترمذی ۲ ص ۱۳۲، مستدرک ۲ ص ۳۱۵)
 اور باتیں بھی سچی کرتے ہو۔ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جس کو آپ نے کر آئے ہیں۔

اس پر قرآن کریم میں ذیل کا ارشاد نازل ہوا :-

قَدْ نَعَلَكُمْ اِنَّهٗ لَيَكْذِبُكَ الَّذِي يَقُولُ اِنَّهٗ لَيَكْذِبُ اِنَّهٗ لَكَاذِبٌ وَّ لٰكِنَّا الظّٰلِمِيْنَ بآيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ
 ہم کو معلوم ہے کہ تجھ کو غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں سو وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

(پ، انعام، رکوع ۴)

مذکورہ حدیث اور قرآنی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ مشرکین (خصوصاً ابو جہل جو اسلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا) آپ کو سچا اور بااخلاق مانتے تھے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

اس مضمون سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ ابوہبل وغیرہ مشرکوں کو توحید سے
عناد تھا نہ کہ ذاتِ رسول اور ان کے مکارمِ اخلاق سے۔

اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا آیات اللہ میں سارا قرآن داخل ہے جس
کا مشرکین کو انکار تھا یا اس کا کچھ حصہ تھا؟ اور وہ حصہ تھا تو کون سا تھا؟ ملاحظہ
فرمائیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَنِيَّ
قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّمَا
يَنْتَهِنَ عَنْ هَذَا أَوَّلَ لَهٗ ط قُلْ
مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِي
نَفْسِي ج إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ ط
إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ه

اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے
ہماری واضح آیتیں تو کہتے ہیں وہ لوگ جن
کو امید نہیں ہماری ملاقات کی ہے آ کوئی
قرآن اس کے سوا یا اس کو بدل ڈال، تو رائے
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہہ رہے کہ میرا کام
نہیں کہ بدل ڈالوں اس کو اپنی طرف سے،
میں تو اتباع کرتا ہوں اسی حکم کا جو آئے میری طرف،
میں ڈرتا ہوں، اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی،
بڑے دن کے عذاب سے۔

(پ، سورۃ یونس، رکوع ۲)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین کا یہ مطالبہ تھا کہ کوئی اور قرآن ان کے
سامنے پیش کیا جائے تو اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اور اگر یہی (موجود) قرآن ان
کو منوانا ہے تو اس میں ذرا تبدیلی اور ترمیم کر دی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا
کہ وہ کون سی تبدیلی اور ترمیم چاہتے تھے؟ ان کو قرآن کریم کے کس مضمون، بیان
اور حکم سے انکار تھا؟ اور کس حکم پر ان کو تعجب اور تکبر تھا؟ سو وہ بھی قرآن کریم اور
حدیث سے سن لیجئے۔ مشرکوں نے کہا:-

أَجْعَلُ إِلَّا إِلَهَةً إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ
هَذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ (پ، ص، رکوع ۱)

کیا اس پغیر نے اتنے الہوں کا ایک ہی الہ بنا دیا
ہے۔ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکوں کو زیادہ تر اختلاف قرآن کریم کے اس حصے سے تھا جس میں صرف ایک ہی الہ کے تسلیم کرنے کا حکم ہے۔ چونکہ صرف ایک ہی الہ کو ماننا مشرکین عرب بلکہ تمام مشرک اقوام کے معتقدات کے خلاف تھا اس لیے انہوں نے اس سے انکار کرنے میں سرسری بازی لگائی۔ نیز ارشاد ہوتا ہے :-

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
 وہ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ غرور (اور انکار) کرتے تھے۔ (۲۳، صفت، ۲)

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین کا تکبر اور انکار صرف اللہ کو ایک الہ ماننے سے تھا۔ اس پر ان کو تعجب بھی ہوتا تھا اور اسی جبروت کی ترمیم کا انہوں نے مطالبہ بھی پیش کیا تھا جس کا جواب ابھی گزر چکا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ سوق ذوالحجاز میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے مجمع میں گھس کر فرمایا کہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْبُهْل نے آپ پر خاک پھینک دی اور لوگوں کو کہا، خبردار! اس کے فریب میں نہ آنا۔ (مسند احمد جلد ۴ ص ۶۳)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوق ذوالحجاز میں ایک دفعہ ارشاد فرمایا:
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 اے لوگو! الہ اللہ کہو تاکہ تم کامیاب
 تفلحوا۔ ہو جاؤ۔

اے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی موقع پر مشرکوں کی انتہائی اذیت کو خذہ پیشانی اور بڑی بہادری سے برداشت کرتے ہوئے اصرار کرتے تھے یعنی الہ ایک اور صرف ایک ہی ہے۔

تو ابولہب نے کہا :-

اِنَّهُ صَبَّأِيٌّ كَاذِبٌ (مستدرک ج ۱ ص ۱۵۱) بے شک وہ بے دین جھوٹا ہے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

یہ وہی ابوہبل ہے جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا مانتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ آپ کو ہم نہیں جھٹلاتے لیکن جو مسئلہ توجید آپ پیش کرتے تھے اس کو سن کر وہ آپ سے باہر ہو جاتا تھا بس یہی حال آج بھی ہے کہ شرک کے شیدائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا مانتے اور عقیدت کا دم تو بھرتے ہیں (گو یا مجتت کے ٹھیکیدار ہی یہی لوگ ہیں) مگر جو مسئلہ آپ نے بیان فرمایا تھا اس کا انکار بھی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ تمام تکالیف صرف خدا تعالیٰ کی الوہیت اور توجید خالص سنانے کی وجہ سے پیش آئیں اور حقیقت میں توجید کا لطف ہی جب آتا ہے کہ اس کو صاف اور کھلے لفظوں میں بیان کر کے صرف ایک ہی خدا کو حاجت روا اور مشکل کشا اور موجود یقین کیا جائے گو دنیا سب ہی ناراض ہو جائے۔

توجید توبہ ہے کہ خدا حشر میں کہے

یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے

لے ہجرت سے قبل آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منیٰ میں لوگوں کو یہ دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھراؤ۔ تو ابولہب نے کہا کہ یہ تمہیں دینِ آبارت پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ایک نہ سنو۔ (مستدرک ج ۱ ص ۱۴)

بابِ اوّل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَلَا اِلٰهَ مَعَهٗ وَلَا
 نِدَّ لَهٗ وَلَا مِثْلَ لَهٗ وَلَا مِثَالَ لَهٗ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ خَیْرٌ
 خَلَقَهٗ مُحَمَّدًا خَاتَمَ الْاَنْبِیَاءِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ
 اَجْمَعِیْنَ ۝
 اَمَّا بَعْدُ

قرآن کریم نے جتنا زور شرک کی تردید اور توحید کے اثبات پر دیا ہے اتنا زور کسی
 دوسرے مسئلہ پر نہیں دیا۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر جناب سید المرسلین
 خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی خدا کے نبی اور رسول
 تشریف لائے ان کی پہلی دعوت ہی یہی رہی ہے کہ :- مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرَ اللّٰهِ
 تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی الٰہ نہیں لہذا اسی ہی کی عبادت کرو۔ آئندہ اوراق میں
 انشاء اللہ تعالیٰ اعرض کیا جائے گا کہ مشرکوں کو ربّ، عبادت، اور الٰہ ہی کے معنی
 میں غلط فہمی ہوئی اور اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر وہ جادہ توحید سے بھٹک کر شرک کے
 عمیق گڑھے میں جا گرے۔ اختصاراً قرآن کریم کی چند آیات ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں،
 جن میں شرک کی نہایت وضاحت سے تردید کی گئی ہے :-

① حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :-

یَبْنَىٰ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (پ، لقمان ۲۱)

اے پیارے بیٹے! شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کا
بے شک شریک ٹھہرانا بھاری بے انصافی ہے۔

اگرچہ دنیا میں حق تلفی اور بے انصافی عام ہے لیکن اس آیت سے معلوم ہوا
کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بے انصافی نہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا
جائے۔

۲) اللہ تعالیٰ اپنا قانون بیان فرماتے ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ
إِثْمًا عَظِيمًا (پ، نساء، ۴۸)

بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا
شریک ٹھہرائے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے
کے گناہ جس کے چاہے اور جس نے شریک
ٹھہرایا اس کا، اس نے بڑا طوفان باندھا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اٹل قانون (حرف ان کے ساتھ جو تحقیق
کے لیے ہوتا ہے) بیان کر دیا ہے کہ مشرک کی بخشش کسی صورت میں نہیں ہو
سکتی تا وقتیکہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے۔ اور شرک سے نیچے دوسرے گناہ خدا تعالیٰ
کی مشیت میں داخل ہیں جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے مناسب مزادے۔

۳) ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے :-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَسَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَاوَاهُ النَّارُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (پ، مائدہ، ۱۰)

بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا سوا
حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانا
دوزخ ہے۔ اور کوئی نہیں گنہگاروں کی مدد
کرنے والا۔

اس آیت میں بھی نہایت ہی وضاحت اور تاکید سے اللہ تعالیٰ نے یہ
بات ارشاد فرمائی ہے کہ شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جہنم
سے اسے کبھی رہائی نصیب نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم اور جہنم میں

مقتدہ ہے گا، اور اس کی مدد بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔

④ آپ کو معلوم ہو گا کہ صرف پچیس پیغمبروں کے نام قرآن کریم نے بتائے ہیں۔ بقیہ حضرات الانبیاء البیّنین اور الرّسل میں اجمالاً بیان کیے گئے ہیں۔ اور ان میں اٹھارہ حضرات کا نام ایک ہی رکوع میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ اکابر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جن کا ذکر صرف ایک ہی رکوع میں تصریح کے ساتھ آیا ہے، یہ ہیں :-

حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت نوحؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت ایوبؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت ہارونؑ، حضرت زکریاؑ، حضرت یحییٰؑ، حضرت عیسیٰؑ، حضرت الیاسؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت الیسعؑ، حضرت یونسؑ اور حضرت لوطؑ علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

ان اکابرین کے ناموں کے بعد اجمالاً دوسروں کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے :-

وَمِنۡ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاٰخْوَانِهِمْ
وَاٰجْتَنِبُوْهُمْ وَهَدٰىنَاۤ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ۝

اور بدایت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ
دادوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور
بھائیوں میں سے، اور ان کو ہم نے پسند کیا اور

(پ،، العام، ص ۱۰) سیدھی راہ پر چلایا۔

الغرض اٹھارہ حضرات کا نام لے کر اور باقی بزرگوں کا مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاٰخْوَانِهِمْ اجمالاً ذکر کر کے گویا تمام پیغمبروں کا بیان کر دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے :-

وَاُوۡشٰكُوۡا لِحَبۡطِۭہُنَّ مَا كَالۡوَاۡ
يَعۡمَلُوۡنَ ۝ (پ،، العام، ص ۱۱) جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔

حضرات! اب آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ شرک کتنی مضر اور بُری چیز ہے کہ اگر بالفرض خدا تعالیٰ کے پیغمبروں سے بھی اس کا صدر ہوتا تو ان کے اعمال بھی بالکل ضائع ہو جاتے اور ان کو کوئی بھی نیکی کا کام مفید نہ ہو سکتا۔ (دعیاذ باللہ تعالیٰ)

⑤ اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے

ارشاد فرماتا ہے :-

فَلَقَدْ أُوتِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَاكَ لِيَحْبَطَنَّ
عَمَلُكَ وَتَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

اور البتہ تحقیق حکم دیا جا چکا ہے تجھ کو اور تجھ
سے اگلوں کو کہ اگر تو نے شرک کیا تو اکارت
جائیں گے تیرے عمل اور تو ہو جائے گا نقصان
اٹھانے والوں میں۔

(پ ۲۴، زم، ص ۷۷)

آپ جانتے ہی ہیں کہ نبی کا ہر کام مقبول و خیر ہوتا ہی ہے۔ بالفائدہ دیگر نبی کے
ایک عمل کا اور امت کے سارے اعمال کا بھی اگر موازنہ کیا جائے تو میرا اور میرے تمام
اکابر کا یہ اعتقاد ہے کہ نبی کا ایک ہی عمل تمام امت کے اعمال سے بڑھ جلتے گا۔
مگر بایں ہمہ ارشادِ خداوندی یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ سے بھی شرک صادر ہو جائے تو
آپ کے اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے (نبی سے شرک کا صدور امر محال ہے لیکن
صرف امت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔)

خلاصہ امر یہ ہے کہ شرک کرنا ظلمِ عظیم ہے اور ہمیشہ کے لیے مشرک بخششِ خداوندی
سے محروم ہو جاتا ہے اور اس پر جنت بھی حرام ہو جاتی ہے اور وہ ابد الابد تک
جہنم کا ایندھن بھی بنا رہے گا۔ اور شرک اتنی قبیح چیز ہے کہ اگر بالفرض پیغمبروں سے بھی اس
کا صدور ہوتا تو ان کے اعمال بھی اکارت ہو جاتے اور یہ محکم حکم اللہ تعالیٰ جیسے حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کر چکا ہے۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی
دوسرے پیغمبروں پر اسی مضمون کی وحی نازل فرما چکا ہے۔ الغرض مشرک سے بڑھ
خدا تعالیٰ کا باغی اور نافرمان دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا :-

أَنْ تَجْعَلَ لِلدِّينِ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ
کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے
حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا۔

(بخاری ج ۲ ص ۱۱۱ مسلم ص ۶۳)

باب دوم

مشرک حالتِ شرک میں جو بھی عبادت اور کارِ خیر کرتا ہے یا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی بھی قدر و منزلت نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے درجہ قبولیت حاصل ہو سکتا ہے۔ ذیل کے دلائل غور کے ساتھ پڑھنے سے آپ کو بخوبی یہ امر معلوم ہو جائیگا۔

① مشرکین مکہ نے اپنی بعض عبادتوں کا ذکر کیا تھا کہ ہم بھی نیکی کے کام کیا کرتے ہیں۔ مثلاً مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں اور (پرہیزی مسافر) حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں (وغیرہ وغیرہ) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ
الْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ
(سپ، توبہ، ص ۳)

کیا تم نے کر دیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، برابر اس کے جو ایمان لایا اللہ پر، اور قیامت کے دن پر اور اللہ کے راستہ میں جہاد کیا یہ برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک۔

جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں (ایک مخصوص قسم کا) محل تیار کرے گا۔ (بخاری ص ۲۱۵ و مسلم ص ۲۰۱) اور مسجد بھی کوئی شاہی مسجد نہیں، بلکہ اتنا بالغہ فرمایا کہ اگرچہ وہ کونج (پہنڈہ) کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔

(البدو و دطیاسی ص ۲۴۱ و ابن ماجہ ص ۵۴)۔

لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ نے جن میں ابو جہل، ابولہب، عتبہ اور شیبہ وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ایک معمولی مسجد ہی نہیں بلکہ ام المساجد تعمیر کی تھی۔ لیکن ان کے لیے جنت میں محل تو کیا تیار ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور مسجد حرام کا چندہ جس خلوص سے مشرکین نے جمع کیا، وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔

ابو وہب بن عابد مسجد حرام کا متولی تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ مسجد حرام میں حلال و طیب مال ہی لگایا جائے گا۔ کوئی شخص حرام کار عورتوں کی آمدنی اور سود کی رقم اور دیگر ظلم سے حاصل کی ہوئی رقم چندہ میں ہرگز نہ دے۔

(عمدة القاری علی البخاری ص ۲۱۵ حاشیہ)

یہی وجہ تھی کہ حلال و طیب چندہ اتنا جمع نہ ہو سکا جس سے وہ ساری مسجد کے اوپر چھت ڈال سکتے۔ مجبوراً ان کو مسجد کا ایک حصہ باہر نکالنا پڑا جس کو حجر اور حطیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (بخاری ص ۲۱۵) مسجد سے اس جگہ صرف کعبہ کا حصہ مراد ہے۔

⑤ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج منبرور (یعنی حلال کی کھائی اور خلوص نیت کے ساتھ حج) کرے، وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی مال کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا۔ (بخاری ج ۱ ص ۲۰۶ و مسلم ج ۱ ص ۲۲۶)

لیکن مشرکین عرب اور اہل مکہ میں سے کوئی ایسا مشرک نہیں ثابت ہو سکتا جس نے کسی کئی حج نہ کئے ہوں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر طواف کر سکتا ہے۔ (بخاری ص ۲۲ و مسلم ص ۲۳۵) مگر اہل اسلام جلت ہیں کہ مشرکوں کے یہ حج بالکل ضائع اور اکارت گئے ان کو ان کے عوض کوئی ثواب

حاصل نہیں ہو سکتا۔

فائدہ :- حاجی سے جو گناہوں کی معافی کا وعدہ ہوا ہے ، وہ ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا۔ باقی ہے وہ گناہ جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے وہ معاف نہیں ہو سکتے تا وقتیکہ وہ اصحابِ حقوق کو دیتے نہ جائیں۔ یا ان سے معافی نہ لی جائے۔ (راو کا قال مسند طلیا لسی) اور نماز اور روزہ بھی قضا اور فدیہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔

③ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ (مشکوٰۃ ص ۱۷۹ و مسلم ص ۳۶۷) اور مشرکین قریش عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ (بخاری ص ۲۶۸ و مسلم ص ۳۵۷) حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ قریش ایامِ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ روزہ طلوع فجر سے شروع ہو کر غروب آفتاب پر ختم ہوتا تھا۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۷)

لیکن اس کے باوجود کسی مسلمان کو یہ جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ کہے کہ مشرکین کو بھی صوم عاشورہ مفید ہو سکتا ہے۔

④ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک غلام آزاد کرے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے محفوظ رکھے گا (راو کا قال مشکوٰۃ ص ۲۹۳ و قال متنق علیہ) اور عاص بن وائل نے مرتے وقت اپنے لڑکے ہشام بن وائل کو وصیت کی تھی کہ غلام آزاد کرنا۔ چنانچہ اس نے پچاس غلام آزاد کیے۔ (البوداؤد ۲ ص ۷۳)

جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا عاص کو اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو تم غلام آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا حج کرتے، تو اس کو فائدہ پہنچتا۔ مگر اب کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ (البوداؤد ص ۷۳)

⑤ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا۔ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، پوچھا گیا کہ ہم کو اس کا کیا ثواب حاصل ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے عوض نیکی ملے گی۔

راوکما قال مشکوٰۃ ص ۱۲۹ وقال رواہ احمد وابن ماجہ

انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ حوالہ دے کر بتایا جائے گا کہ مشرکین قربانی بھی کیا کرتے تھے لیکن ان کے لیے نہ قربانی مفید ہو سکتی ہے، نہ ہی دیگر کار خیر اس لیے کہ اصلی اور بنیادی چیز (توحید) ان میں مفقود تھی۔ معلوم ہوا کہ مشرک کا کوئی بھی عمل عند اللہ تعالیٰ مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار نیکی کے کام وہ کیا کرتے تھے جن کا ذکر آئندہ اپنے موقع پر ہوگا (انشاء اللہ تعالیٰ)۔

قاریین کرام! جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشرک کی کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہو سکتی اسی طرح یہ بات بھی بالکل عیاں اور قطعی ہے کہ مشرک کے لیے کسی دوسرے کی دعائے مغفرت اور صدقہ و خیرات بھی ہرگز مفید نہیں ہو سکتی۔ دلائل ذیل بغور دیکھئے۔

① آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حقیقی چچا (عبدمناف) ابوطالب کی مغفرت کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے تینہ نازل فرمائی:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
أَوْلَىٰ قُلُوبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ
أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَجَابِ

لا لاق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخش چاہیں
مشرکوں کی اگرچہ وہ ہوں قرابت والے
جب کہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے۔

(پا، توبہ، ص ۱۴)

چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابوطالب کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا بھی ترک کر دی۔ (بخاری ۲ ص ۶۵۵ و مسلم اص ۴)

آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے

بڑھ کر خدا تعالیٰ کا پیارا اور مقبول بندہ اور کوئی نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ قلندر لاہوری
علامہ اقبالؒ نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

رُخِ مِصْطَفَا بَہِ وَہِ آئِنَہِ، کہ اب الیسا دوسرا آئینہ

نہ ہماری بزمِ خیال میں، نہ دکانِ آئینہ سازی میں

لیکن آپ کی اپنے حقیقی چچا کے لیے بھی دعا قبول نہ ہوئی بلکہ دعا ہی سے آپ
کو روک دیا گیا۔ کیونکہ چچا شرک کی حالت میں مرا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی دعا مفید نہ
ہو سکتی تھی۔ حالانکہ کم و بیش اڑتیس سال چچا نے آپ کی وہ خدمت کی جس کی مثال
تاریخ میں مشکل سے مل سکتی ہے۔

④ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی ریس المنافقین (جس نے
زبانی طور پر کلمہ توحید تو پڑھ لیا تھا مگر دل میں بدستور کفر اور شرک موجود تھا) کا جنازہ بھی
پڑھایا اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل
ہوا :-

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِیْنِ مَرَّةً
فَلَنْ یَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ
رِیَآءًا، تَوْبَةً، مَرۡۃً (۱۰)

آپ منافقوں کے لیے معافی مانگیں یا
نہ مانگیں۔ اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ
بھی دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ
ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔

بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ستر مرتبہ سے بھی زیادہ دعائے
مغفرت کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت نازل
ہو گئی۔ (بخاری، ص ۶۳)

⑤ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کی مغفرت
کے لیے اپیل کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا :-
اِنِّیْ حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَی الْکَافِرِیْنَ کہ بے شک میں نے کافروں اور مشرکوں

مشکوٰۃ ص ۲۸۳ متفق علیہا) کے لیے جنتِ حرام کر دی ہے۔
 جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے اولوالعزم نبی کی دعا مشرک والد کے
 حق میں قبول نہ ہو سکی اور جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا اپنے حقیقی
 چچا کے لیے اور عبداللہ بن ابی کے لیے قبول نہ ہو سکی تو دوسروں کی دعائیں مشرکوں
 کے حق میں کیونکر درجہ قبولیت پاسکتی ہیں؟ کیونکہ نبی کی دعا کا اثر ہی جداگانہ ہوتا
 ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و
 سلم جو علی

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
 کے مطابق بہت ہی اونچا اور بلند مقام رکھتے ہیں مگر چونکہ دربارِ خداوندی میں مشرک
 کے لیے دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو
 دعا ہی سے روک دیا۔ اگر دعا کی بھی تو وہ قبول نہیں فرمائی۔

باب سوم

قرآن کریم اور احادیث میں جہاں شرک کی تردید آئی ہے وہاں نہایت ہی تعظیم کے ساتھ اس کی تردید کی گئی ہے۔ جس سے اور زیادہ تعظیم سمجھ میں نہیں آسکتی۔ آپ مندرجہ ذیل آیات اور احادیث کا گہری نظر سے مطالعہ فرمائیں۔

① اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیت اللہ کی جگہ کا انتخاب کر کے تعمیر کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا:-

أَنْ لَا تُشْرِكُ بِرَبِّ شَيْئًا
کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔
(پ ۱۷، ج ۳، ص ۳۰)

② حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جیل خانہ کے اندر اثنائے تقریب میں فرمایا کہ میں اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوب علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ملت کی اتباع اور پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں:-

مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ
ہمیں کسی طرح بھی یہ لائق نہیں کہ ہم اللہ
من شَيْءٍ (پ ۱۲، یوسف، بکوع ۴۲) تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔

③ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو اس چیز کی دعوت دیں

کہ آؤ ایک ایسی چیز کی طرف جو ہمارے اور تمہاری سہم ہے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کریں۔

اور یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔

④ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور۔

وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ط

(پ۔ نساء۔ ص ۲)

نہ ٹھہراؤ۔

⑤ مشرکین عرب نے اپنی خواہشات کے مطابق بہت سی چیزیں حلال اور حرام کر دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیں کہ آؤ میں تمہیں ان چیزوں کی فہرست سنا دوں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ (ایک یہ ہے)۔

أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

(پ ۸، العام ص ۴)

نہ ٹھہراؤ۔

⑥ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو زمین کی خلافت دینے کا وعدہ کیا ہے اور ان کی چند نشانیاں اور علامتیں بھی بتلائی ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے۔

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ط

(پ ۱۸، نور، ص ۶)

میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گے۔

⑦ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایمان لانے کی غرض سے عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو آپ ان شرط پر ان سے بیعت لیں۔ اولین شرط یہ ہوگی۔

أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ط

(پ ۲۸، ممتحنہ، ص ۲)

کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔

⑧ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق بندوں پر عائد ہوتے ہیں۔ اور کچھ حقوق بندوں کے اللہ تعالیٰ نے بطور تفضل اپنے ذمے لے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ :-

انْ يُعْبَدُ وَهُوَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔

اور بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے کہ :-

لَا يُعَذِّبُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا وہ اس کو سزا نہ دے۔

(بخاری ۲ ص ۸۸۲ و مسلم ۴ ص ۲۴ و ابو عوانہ ۱ ص ۱۶ و طیبی ۱ ص ۶۷)

⑨ حضرت عبادہ بن الصامت فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔ میرے ہاتھ پر بیعت کرو لیکن اس شرط سے کہ :-

لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا
خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ

(بخاری ۱ ص ۷ و مسلم ۲ ص ۳ و نسائی ۲ ص ۱۶۳ و طیبی ۱ ص ۷۹)

⑩ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا۔ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور

وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ

(بخاری ۱ ص ۱۸۷ و مسلم ۱ ص ۳۱ و ابو عوانہ ۱ ص ۷۷)

⑪ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں واجب کفایت والی ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا :-

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا
جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو

دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ
بِاللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

(مسلم ص ۶۶ و ابو عوانہ ص ۱۸)

شُرکِک ٹھہرایا اور اس کی وفات ہوگئی تو وہ جہنم میں
جائیگا اور جسکی وفات اس حالت میں ہوئی کہ اس نے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شُرکِک نہ ٹھہرایا تو وہ
جنت میں جائے گا۔

⑫ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی شکل کا آدمی آیا (وہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے) اس نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا
ایمان کیا شے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ :-

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ
(بخاری ج ۲ ص ۲۴۴ و مسلم ج ۱ ص ۲۹)

ایمان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس
کے ساتھ کسی بھی چیز کو شُرکِک نہ ٹھہراؤ۔

⑬ حضرت عبداللہؓ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و
سلم نے مکہ میں روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھی اسلام کا دعوت نامہ بھیجا اور
اس نے بیت المقدس میں جب کہ وہ وہاں سرکاری دورہ پر آیا ہوا تھا تجارت کو بلایا
جو تجارت کے لیے وہاں گئے تھے جن میں حضرت ابوسفیانؓ بھی تھے۔ لیکن ابھی تک
وہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ہرقل نے پوچھا کہ وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ حضرت ابوسفیانؓ نے جواب دیا کہ چند باتوں کی تعلیم دیتا
ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے :-

اعبدوا الله ولا تشركوا به
شیئا۔ (بخاری ص ۱۷)

کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ
کسی چیز کو شُرکِک نہ بناؤ۔

⑭ حضرت ابو ایوب انصاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا۔ اور اس
نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا کام بتائیں جس کے کرنے کی وجہ سے
میں جنت میں داخل ہوسکوں۔ لوگوں نے کہا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کو کیا ہو گیا
ہے! آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سائل ہے، سوال کرتا ہے

اس کو اور کیا ہو گیا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ :-

تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا   اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ
(بخاری ص ۱۸۷ و ابوعوانہ ص ۷۷)   کسی چیز کو شریک نہ بناؤ

①۵ حضرت عمرو بن عبسہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی شہرت سنی تو میں اپنی قوم سے نظر بچا کر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے پوچھا۔ آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا :-

بِأَنَّ يُوْحَدُ اللّٰهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ   کہ خدا کی توحید کا اقرار کیا جائے اور اس کے
شَيْئًا۔ (ابوعوانہ ص ۵)   ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔

①۶ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا :-

فَيَغْفِرُ لِمَن لَّا يُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا   تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو
الَّا رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيهِ شَحْنَاءُ   شریک نہیں ٹھہراتا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے مگر
(مسلم ص ۳۱۷ و طیبی ص ۳۱۶)   وہ شخص جس کا کسی بھائی کے ساتھ (بلوغہ شریعی) بغض ہو

①۷ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین چیزیں آپ کو عنایت ہوئیں (پہلی) پانچ نمازیں (دوسری) سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور (تیسری) یہ کہ :-

وَ غَفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ مِنْ   جو شخص آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ
اٰمَتِهِ شَيْئًا .   کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے
(مسلم ص ۹۷ و مشکوٰۃ ص ۵۲۹)   گا اس کی مغفرت ہوگی۔

①۸ حضرت معاذؓ فرماتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

سُلم سے پوچھا آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے۔ لیکن جس پر خدا تعالیٰ آسان کرے، اس پر مشکل بھی نہیں۔ وہ یہ ہے کہ :-

تعبد اللہ ولا تشرك به شيئاً
اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔

(ترمذی ۲ ص ۸۶ و ابن ماجہ ص ۲۹۲ و مستدرک ص ۲۸۴)

کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔

①۹ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے آدمؑ کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا ہے گا اور مجھ سے امید کرتا ہے گا۔ میں تیری سب کوتاہیوں کو معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے کوئی پروا نہیں، اے ابن آدمؑ! اگر تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے آسمان کی پچی سطح تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پروا نہیں۔ اے ابن آدمؑ! اگر تو زمین کو گناہوں سے بھر کر میرے سامنے پیش کرے اور پھر مجھ سے معافی مانگے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ لا تشک بى شيئاً (میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کھڑائے) تو میں اتنی ہی وسعت سے اپنی مغفرت سے تجھے نوازوں گا۔ (ترمذی ۲ ص ۱۹۳ و مشکوٰۃ ص ۲۰۴)

یہ حدیث حضرت ابو ذرؓ سے بھی مروی ہے۔ (بخاری ص ۴۲ و ابن کثیر ص ۱۹۶)

②۰ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص یہ یقین کرے کہ میں گناہوں کے معاف کرنے پر قادر ہوں تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور مجھے کوئی پروا نہیں لیکن مالہ بشرک بى شيئاً (مشکوٰۃ ص ۲۰۴) جب تک کہ اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کھڑایا ہو۔

②۱ حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے مجھے دستس چیزوں کی وصیت فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے :-
 لا تشرك بالله شيئا وان قتلت
 او حرقت (الحديث من ذا احمد مشكوة ص ۱۸)
 کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا
 اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا جلادے جاؤ۔

۲۲) حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے
 ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے
 خوشخبری سنائی۔ من مات من امتی لا یشرك بالله شيئا دخل
 الجنة (ابو عوانہ ص ۳۴ وادب المفرد ص ۱۱۹) کہ میری امت سے جو شخص اس حالت
 میں فوت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہیں دیتا تھا تو وہ
 جنت میں داخل ہوگا۔

۲۳) حضرت معاذ بن جبل نے سفر کا ارادہ کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ
 نصیحت کیجئے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 اعبد الله لا تشرك بالله شيئا الخ
 کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا اور اس کے
 ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ (مستدرک ص ۵۴)

۲۴) حضرت عراب بن ساریہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی اور مؤثر طریقہ سے ترغیب و
 ترمیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا :-
 اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
 اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ
 کسی چیز کو شریک نہ قرار دینا۔ (مستدرک ص ۹۶)

۲۵) جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل طائف کو تبلیغ کرنے تشریف
 لے گئے اور انہوں نے انتہائی درندگی کے ساتھ آپ پر پھتروں کی بارش برپائی
 حتیٰ کہ آپ کا بدن مبارک لہولہان ہو گیا اور نعلین تک پاؤں سے خون کے خشک
 ہونے کی وجہ نکلنی دشوار ہو گئیں، تو وہ فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

وہاں کے پہاڑوں کی ڈیوٹی سپرد ہوتی تھی، آیا اور کہنے لگا۔ حضرت اگر آپ اجازت
دیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان ان کے سروں کو کچل دوں۔ مگر رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

بل ارجوان ینخرج اللہ من اصلاہم
من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا
(بخاری ص ۵۸، مسلم ج ۱ ص ۱۰۹، مشکوٰۃ ص ۵۲۳)

نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی
پشت کیلئے افراد کو پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے
اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے

۲۶) حضرت ابو درود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ مجھے میرے پیارے اور محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے یہ وصیت کی ہے :-

ان لا تشرک باللہ شیئا وان
قطعت اوحسرت
(ابن ماجہ ص ۳۰۱)

کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک
نہ ٹھہرانا اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ یا
قتل کر دیے جاؤ۔

۲۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد مسلم کی وفات ہو جائے اور اس کے جنازہ میں چالیس
آدمی ایسے شریک ہوں :-

لا یشرکون باللہ شیئا الا شفّعہم
اللہ فیہ :-
(مسلم ص ۳۰۸، مشکوٰۃ ص ۱۴۵)

کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک
نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی سفارش
میت کے لیے قبول فرماتا ہے۔

۲۸) حضرت سلمہ بن قیس الأشجعی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر جناب
رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا :-

لا تشرکوا باللہ شیئا (متذکرہ ص ۳۵۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
۲۹) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ وہ شخص جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے :-

من لقی باللہ لا یشرک بہ شیئاً
ولم یتنہ بدم حرام
(متدرک ۴ ص ۳۵۲)

جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی حالت میں
ہلا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز
کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اور ناحق خون سے
اس کے ہاتھ آلودہ نہ ہوتے ہوں۔

۳۰) حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت
میں ایک شخص آیا۔ اس نے کہا۔ مجھے وصیئت کیجئے۔ آپ نے چند ایک نہایت
اہم اور مفید نصیحتیں ارشاد فرمائیں جن میں سے پہلی یہ ہے :-

تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئاً
(متدرک اص ۵)

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اس کے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔

۳۱) حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ سطح زمین پر جتنے بھی انسان اور جنات ہیں (اصل الفاظ ما علی الارض
نفس) ہیں :-

لا تشرک باللہ شیئاً
(متدرک اص ۸)

اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک
نہ ٹھہرائیں۔

اور صدق دل کے ساتھ میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیں۔ تو یقیناً اللہ
تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا۔

۳۲) حضرت صفوان بن عسال سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کی خدمت میں دو یہودی آئے اور انہوں نے آیات بیانات کے بارے میں
سوال کیا۔ آپ نے جواب ان الفاظ سے شروع کیا کہ :-

لا تشرکوا باللہ شیئاً
(متدرک اص ۱۰ و مشکوٰۃ اص ۱۰)

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک
نہ ٹھہراؤ۔

۳۳) حضرت ربیعہ بن عبادؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

منیٰ کے مقام پر ارشاد فرمایا :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ

أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

(مستدرک ۱ ص ۱۵)

اے انسانو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے
کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

③۲ حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا :-

اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو

الاسلام ان تعبد الله لا تشرك

اور اسکے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

به شيئاً (مستدرک ج ۱ ص ۲۱)

③۵ حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں۔ مجھے جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب تمہیں تکلیف پہنچے تو یہ کہا کرو :-

اللہ ہی اللہ ہی میرا رب ہے۔ میں اس کے ساتھ

الله الله بئى لا اشرك به شيئاً

کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں۔

(ابن ماجہ ص ۲۸۵)

③۶ حضرت ابی بن کعب کے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ازل میں عہدِ بیثاق

لیا تو یہ ارشاد فرمایا :-

جان لو کہ میرے بغیر کوئی الٰہ نہیں اور میرے

اعلموا انه لا الٰه غیری ولا رب

بغیر کوئی رب نہیں۔ اور میرے ساتھ کسی

غیری ولا تشركوا بى شيئاً

چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔

(مستدرک ۲ ص ۲۲۴)

③۷ حضرت ابو موسیٰ الاشعریٰ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی نے دربارِ نجاشی میں

تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں

یہ حکم سنایا ہے۔

کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ

ان تعبد الله ولا تشرك به شيئاً

کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔

(مذاہد ص ۲۰۲، مستدرک ۲ ص ۳۱)

(۲۸) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس امت کو قیامت کے دن تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

۱۔ جو بغیر حساب لیے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔

۲۔ جن کا سر سمری طور پر حساب ہوگا۔

۳۔ جن کی گردنوں اور کمر پر بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند گناہ لافے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا۔

هُؤ لَاءَ عٰبِدٍ مِّنْ عٰبِدِيْ لِم

یہ میرے بندے ہیں میرے ساتھ انہوں

یشرکوا بی شیئا

نے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا۔

(المسند رک ص ۶۰۷ و ۱ ص ۵۸ و مسلم ص ۳۶۰ ج ۲)

لہذا ان کے گناہ یہود اور نصاریٰ پر (جنہوں نے ان کو عملی طور پر گمراہ کیا اور بے دین بنانے کی انتہائی کوشش کی) ڈال دو۔ اور ان کو میری رحمت کے سایہ میں شامل کرنے کے جنت میں داخل کر دو۔

حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں۔ جنت میں بغیر حساب کے وہی لوگ جائیں گے (جیسا کہ حضرت عکاشہ رضی کی روایت میں اس کی تصریح ہے)

ولد وافی الاسلام ولم یشرکوا باللہ

جو اسلام میں پیدا ہوئے اور خدا تعالیٰ کے

شیئا (البدایہ النہایہ ج ۲ ص ۲۱۴)

ساتھ کسی چیز کو کبھی شریک نہ ٹھہرایا۔

(۳۹) حضرت ابوالیوب الانصاریؓ فرماتے ہیں۔ ایک اعرابی نے جناب رسول خدا

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ مجھے ایسی چیز بتلائیے کہ میں اس کے گھرنے

سے جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ سکوں۔ آپ نے فرمایا۔ پہلی چیز یہ ہے

تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا ط

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ

کسی چیز کو شریک نہ قرار دو

(ابو المفضل ص ۱)

(۴۰) ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے

پہلے جو تقریر کی تھی اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا۔

اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئاً
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔
(البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۱۴)

قارئین کرام :- اگر اس مضمون کی اور حدیثیں نقل کی جائیں تو یقیناً آپ
پڑھ پڑھ کر اکتا جائیں گے۔ اس لیے دو چار اور حدیثیں پیش کرنے کے اس باب کو
ختم کیا جاتا ہے :-

④۱ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک مخصوص دعا ایسی ہوتی ہے جس کو درجہ قبولیت
حاصل ہوتا ہے اور ہر نبی نے ایسی دعا دنیا کے اندر ہی کہ لی ہے۔ لیکن میں نے وہ
دعا بھی تک نہیں کی۔ وہ دعا میں نے اپنی اُمت کی شفاعت کیلئے چھوڑ رکھی ہے۔
فہی نائلة ان شاء اللہ من مات
من اُمتی لا یشرک باللہ شیئاً۔
(مسلم اص ۱۱۳ والبخاری اص ۹۰ وابن ماجہ
ص ۳۲۹)

تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اُمت
میں سے ہر اس شخص کو پہنچ سکتی ہے کہ جس کی
دعات اس حالت میں ہوتی کہ اس نے اللہ
تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا۔

④۲ حضرت مالک بن عوف فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا (فرشتہ)
آیا، اس نے مجھے اختیار دیا کہ آپ ایک شق اختیار کر لیں (۱) یا تو آپ کی نصف
اُمت (بلا حساب) جنت میں داخل کر دی جائے (۲) اور یا آپ شفاعت اختیار
کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے شفاعت ہی اختیار کر لی۔
آگے فرماتے ہیں :-

وہی لمن مات لا یشرک باللہ
شیئاً ط
اور یہ میری شفاعت اسی کو مفید ہو سکتی ہے
جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے

(ترمذی ۲ ص ۶۷ و مشکوٰۃ ص ۴۹۴) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا

④۲ قیامت کے دن جب حضرات انبیاء عظام، صدیقین، اولیاء، شہداء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور چھوٹے بچے وغیرہ شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم میں سے ہر اس شخص کو نکال لاؤ۔

من کان لا یشرک باللہ شیئاً
(مسلم اصناف و ابو عوانہ ص ۱۶۰) جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا۔

④۳ پھر جب تمام مقبول بندے شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا
انا رحم الراحمین ادخلوا جنتی
من کان لا یشرک باللہ شیئاً
(ابو عوانہ ص ۱۶۰) میں سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ میری جنت میں داخل کرو جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا۔

حضرات! آپ جانتے ہی ہیں کہ شیئی کا لفظ تعظیم کے لیے ہوتا ہے اور پھر جب نکرہ ہو تو اس میں اور بھی تعظیم آجاتی ہے۔ اور پھر جب یہ نفی کے تحت داخل ہو تو اس میں اور مزید تعظیم ہو جاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بوجھت نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات نہایت ہی واضح کر دی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا اہل وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اسی شخص کی لغزشیں اور کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور اسی شخص کو اپنی مغفرت اور بخشش سے نوازتا ہے، جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنانا ہو اور وہی شخص جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر صلحاء و امت اور ملائکہ کی شفاعت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور وہی شخص جہنم کے ابدی عذاب سے بچ سکتا اور رحمت خداوندی میں داخل ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے گا وہ نہ تو جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے شفاعت

ہو سکتی ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ (اعاذنا اللہ تعالیٰ منها ومن
سائر انواع العذاب بہمتہ وکرمہ)۔

---

www.e-iqra.info

باب چہارم

اللہ تعالیٰ اور اس کے برحق نبی جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا سے شرک کی پُر زور الفاظ میں تردید کی ہے، اسی طرح غیر مبہم الفاظ میں لفظ أَحَدًا سے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی ذات اور ہستی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں۔ نہ عبادت میں نہ حکم میں اور نہ ہی اس بات میں کہ اللہ کے سوا کسی ذات اور ہستی کو پکارا جائے، محض قرآن کریم کی چند آیات ہی پیش کی جاتی ہیں، ملاحظہ کریں :-

① ایک مردِ مومن نے اپنے کافر اور مشرک دوست سے تخطاب کرتے ہوئے یوں کہا کہ :-

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ
پھر میں تو یہی کہتا ہوں، وہی اللہ ہے میرا
رَبِّ، اور نہیں مانتا شریک اپنے رب کا کسی کو۔

② جب اس کافر و مشرک کا سب مال و جائیداد تباہ ہو گئی اور کھن افسوس

لہ احد کے معنی ہیں یکے وکے وهو اسم لمن يصلح ان يخاطب (صراح) لفظ احد صرف اسی مخلوق پر اطلاق ہو سکتا ہے۔ جو خطاب کی اہلیت رکھتی ہو جیسے انسان فرشتے اور جن غیر ذوی العقول پر لفظ احد کا اطلاق لغتاً نہیں ہوتا۔

ملنے لگا تو اُس وقت اُس نے اقرار کیا کہ :-

يَلِيَّتِي كَمَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا
ہائے افسوس میرے لیے اگر میں شریک
(پ ۱۵، کہف، ۵۸) نہ بناتا اپنے رب کا کسی کو۔

۳) اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون اور ضابطہ ارشاد فرمایا ہے :-

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا
اور نہیں شریک کر لپانے حکم میں کسی کو۔
(پ ۱۵، کہف، ۴۱)

یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دینے والا ہے، اپنے حکم میں کسی کو اُس نے شریک نہیں بنایا تو جو شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ حکم صادر کرتے ہیں کسی کو شریک مانے یا خدا تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم حق اور صحیح تسلیم کرے۔ وہ بھی مشرک ہے البتہ حکم پہنچانا یہ خبروں کا کام ہے اور اجتہادی مسائل میں غیر منصوص احکام کی کڑی منصوص احکام سے جوڑنا حضرات مجتہدین کا کام ہے۔ یہ بات محل نزاع نہیں ہے :-

۴) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے
اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے :-
وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
اور شریک نہ کرے اپنے رب کی عبادت
میں کسی کو۔
(پ ۱۶، کہف، رکوع ۱۲)

۵) جنّات کا ایک گروہ آیا۔ اور انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا۔ ایمان لا چکنے کے بعد جب واپس ہوئے تو اپنی قوم سے دوران تبلیغ میں کہنے لگے :-

وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (پ ۱۶، کہف، ۸۰)
اور ہرگز نہ شریک بنائیں گے ہم اپنے رب کا کسی کو
۶) اللہ تعالیٰ نے مسجد کے آداب میں سے ایک بڑا اور افضل ادب یہ بتلایا ہے۔
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
اور یہ کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہیں

۱۔ مساجد کا یہ نام اور مشہور مفہوم ہے۔ علامہ محمد طاہر الحنفی (المتوفی ۱۹۸۶ھ) نے مساجد سے مسجد نمازیں اور

سومت پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو
 أَحَدًا (پ ۲۹، جن ۱، ع ۱)

⑤ مسئلہ توحید سمجھانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے :-

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ
 کہہ، میں تو پکارتا ہوں بس اپنے رب کو اور
 شریک نہیں کرتا اس کا کسی کو۔
 أَحَدًا (پ ۲۹، جن ۱، ع ۲)

⑧ چونکہ عموماً خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں نے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کو (عطائی طور پر) نافع اور ضار سمجھ کر پکارا ہے اور پکارتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور قرآن کریم کے ذریعہ سے یہ اعلان کروایا ہے کہ :-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
 تو کہہ میرے اختیار میں نہیں تمہارا ضرر اور
 قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ
 نہ بھلائی۔ تو کہ مجھ کو نہ بچائے گا اللہ تعالیٰ
 أَحَدٌ وَلَنْ أُجِدَ مِنْ دُونِ
 کے ہاتھ سے کوئی بھی اور نہ پاؤں گا اس
 مَلْعَدًا (پ ۲۹، جن ۱، ع ۳)
 کے سوائے کہیں بھی جاٹے پناہ۔

⑨ سورۃ اخلاص تقریباً سو فیصدی مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور ہر نماز دہلکہ اکثر تو ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہایت واضح طور پر ثابت کر دی ہے کہ کوئی ہستی اور ذات بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہیں اور نہ اس نے کسی کو شریک بنایا ہے۔

وَلَوْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 اور نہیں اس کا ہمسر (اور شریک) کوئی بھی

ان تمام آیات میں لفظ أَحَدًا اور أَحَدٌ سے یہی سمجھایا گیا ہے کہ کوئی بھی ہو نبی ہو یا ولی، فرشتہ ہو یا کوئی اور نیک ہستی اور ذات، خدا تعالیٰ کا کسی طرح شریک نہیں۔ نہ تو ذات میں اور نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔ وہ ہر اعتبار اور ہر حیثیت سے وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ہے۔ کلمہ شہادت میں جس پر ایمان کی ذمہ داری ہے اسی بنیادی عقیدہ

کا سبق دیا گیا ہے اور اس سبق کو یاد رکھنے کے لیے ہر نماز کے تشهد میں خواہ وہ فرض ہو یا نقل، وتر واجب ہو یا نماز تہجد چاشت ہو یا اشراق جمعہ ہو یا نماز عید و غنیمہ سب میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کا پڑھنا ہر نمازی کے فریضہ میں شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ اس بنیادی اور اہم عقیدہ کو اپنے ذہن سے اوجھل نہ ہونے دے اور ہر وقت یہ سبق اس کے پیش نظر رہے تاکہ وہ شرک کے دلدل میں نہ پھنس جائے مگر ہزار افسوس کہ اس سچے اسلام کو جس کی صداقت اور سچائی کا اپنے تو کیا بیگانے اور غیر مسلم بھی اقرار کرنے سے کوئی چارہ نہیں پاتے اوہام پرستوں اور شرک کے شیدائیوں نے اسلام اور کفر کا ایک ملغوبہ بنا کر رکھ دیا ہے الفاظ تو اسلام کے استعمال کرتے ہیں مگر معانی اور مطالب کفر و شرک کے لیے جاتے ہیں کاش کہ مسلمان پھر اسی کامیاب سبق کی طرف لوٹ آئے جو اُسے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے (اور غیر مسلم مقرر ہیں کہ تمام پیغمبروں اور مذہبی شخصیتوں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا) تو ساری کائنات مسلمان کے سامنے جھکنے کو اپنے لیے سعادت سمجھے اور کیوں نہ ہو؟

ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تہنگ
تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سماں بھی ہے

باب پنجم

شُرک کے شیدائی عموماً یہ کہاتے ہیں کہ شرک تو یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے اور کلمہ گو کوئی بھی ہو۔ چونکہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتا لہذا وہ اگرچہ کچھ ہی کہے یا کرے، مشرک نہ ہوگا۔ لیکن یہ ایک ایسا کھٹلا ہوا مغالطہ ہے کہ قرآن کریم نے جن کاتار و پود بکھیر کر رکھ دیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعداد نے اس باطل خیال کی دھجیاں فضائے آسمانی میں اڑا دی ہیں۔ مندرجہ ذیل دلائل کا بغور مطالعہ کریں۔

① قوم نصاریٰ کی غلطی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت

عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا۔

اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تو نے کہا لوگوں کو کہ ٹھہرو مجھ کو، اور میری ماں کو دو، اللہ کے نیچے۔ عیسیٰ کہے گا، تو پاک ہے، مجھ کو لائق نہیں کہ کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا۔ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے بے شک تو ہی چھپی ہوئی

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
مَا آنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي
وَاصِيًّا إِلٰهِيْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ
قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ
مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّ ط اِنْ كُنْتُ
قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط تَعْلَمُ
مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ط

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (پ۔ ماخذ: ۱۶) باتوں کو جاننے والا۔

اگر شرک فقط بتوں کی پرستش کی وجہ سے ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیسے؟ خدا کی درو کہیں اور دو کہیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بت تھے۔ اور نہ ہی ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم مگر یہ سوال و جواب واضح کر رہا ہے کہ نہ صرف انسانوں کو بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبروں، اور ان کی والدہ ایسی عابدہ و زاہدہ کو بھی اللہ بنانے والے مشرک ہو جاتے ہیں۔

(۲) یہود و نصاریٰ جو نہ صرف خدا کے قائل تھے بلکہ اپنے خیال کے لحاظ سے موجد بھی تھے، ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

إِتَّخَذُوا أَحْبَادَهُمْ وَرُءُفَا نَهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ
ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِدُوا إِلَّآ
لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَآ إِلَهَ
إِلَّآ هُوَ سُبْحَانَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝
تھرا یا اسنوں نے اپنے مولویوں اور پیروں
کو رب، اللہ کے نیچے اور مسیح بیٹے مریم
کو بھی اور حالانکہ ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ
بندگی کریں ایک الہ کی۔ کوئی اس کے
سوا الہ نہیں وہ پاک ہے اس سے
جو وہ شریک قرار دیتے ہیں۔

(پ، توبہ، ۱۷)

اس آیت میں علماء صوفیا اور مسیح بن مریم علیہما السلام کا ذکر ہے کہ لوگوں نے ان کو رب بنایا اور مشرک ہوئے۔ حالانکہ نہ مولوی بت ہوتے ہیں اور نہ ہی پیر، اور نہ ہی حضرت مسیح علیہ السلام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں عَمَّا يُشْرِكُونَ سے ان کے بھی الہ بنانے والوں کو مشرک کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی الہ اور رب بنانا مشرک ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی لڑی اور سلسلہ میں جن مولویوں اور صوفیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یقیناً نام نہاد مولوی اور صوفی تو نہیں ہو سکتے وہ صحیح معنی میں مولوی اور

پیر ہی ہو سکتے ہیں الایہ کہ ان کے اتباع ہو س کا شکار ہو کر غلط روی میں مبتلا ہو جائیں جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم کی روایت میں آئے گا۔

(الف) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہود سے سوال کرے گا۔

مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ
عُزَيْرِ بْنِ ابْنِ اللَّهِ فَيَقُولُ كَذَبْتُمْ
مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا
وَلَدًا ط

تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں
گے عزیڑ کی جو خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ
فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو۔ نہ خدا کی بیوی
ہے اور نہ بیٹا۔

اسی طرح نصاریٰ سے سوال کرے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے، وہ کہیں
گے مسیح کی، جو خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔
خدا تعالیٰ کی نہ بیوی ہے نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ (مسلم ۱۰۲ و صحیح ابویحوانہ
۱ ص ۱۶۷ و بخاری ۲ ص ۶۵۹ و مستدرک ۳ ص ۴۹۷)

یہود اور نصاریٰ کے دو دعوے تھے۔ ایک یہ کہ ہم حضرت عزیڑ اور
حضرت مسیح کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس دعوے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی تردید
نہیں فرمائی۔ اس لیے کہ وہ واقعی ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسرا دعوے
یہ تھا کہ حضرت عزیڑ اور حضرت مسیح خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس دعوے کی
اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ نہ خدا تعالیٰ کی بیوی ہے اور نہ خدا
کا بیٹا۔ جب لوگ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے پاس بھی جائیں گے تو آپ معذوری کا اظہار فرمائیں گے۔ اور ارشاد فرمائیں
گے اِنِّي عِبْدٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ (میری اللہ کے ورے عبادت کی گئی تھی) لہذا

لہ خدا تعالیٰ کی عبادت وہ پہلے اور حضرت عزیڑ اور حضرت مسیح کی عبادت وہ بعد
میں کرتے رہے جیسا کہ اسی حدیث میں بعد اللہ والمسیح کے صریح الفاظ وارد ہیں۔ (ابن کثیر ۵)

میں معذور ہوں۔ (ترمذی ۲ ص ۱۳۳)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عُزَیْر اور حضرت یَسِیح علیہما السلام کی عبادت کرنے والے بھی مشرک تھے اور ہیں۔ حالانکہ نہ حضرت عُزَیْر بت تھے اور نہ حضرت یَسِیح علیہما الصلوٰۃ والسلام۔

(ب) جب مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں تو حضرت عدی بن حاتم نے جو پہلے نصرانی تھے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت ہم نے تو کبھی بھی علماء اور صوفیاء کی عبادت نہیں کی۔ قرآن کریم کیوں ایسا فرماتا ہے؟ آپ نے جو اب دبا مولویوں اور پیروں نے جو چیزیں از خود حلال اور حرام کر دی تھیں تم ان کی بات کو حجت نہیں سمجھتے تھے؟

حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہاں حضرت سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا: فذالک

عبادتہم ایّاہم (ترمذی ۲ ص ۱۳۶) تو یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔

چونکہ حلال اور حرام کرنا اللہ تعالیٰ کا منصب ہے اس لیے اس میں کسی غیر کو (اگرچہ یَسِیح بن مریم علیہما السلام ہی کیوں نہ ہوں) شریک ٹھہرانا بھی گویا اس کو رب بنانا ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کو رب بنانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کو آسمانوں اور زمینوں کا خالق اور مالک ہی مانا جائے بلکہ خدا تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں غیر کو شریک ٹھہرانا شرک ہے خواہ اپنی خواہش ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا ہی خوب فرمایا ہے :-

نہیں ہے دہریت کیا، بندۂ حرص و ہوی ہونا

قیامت ہے مگر اوروں کو سمجھا دہر یہ تو نے

زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ، تو کیا حاصل

بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے

③ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ یہود

اور نصاریٰ کو چیلنج کریں کہ اگر صداقت ہے تو آؤ ایک متفقہ اصول پر بات کریں۔
 قُلْ يَا هَلْدُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى
 كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
 لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ
 شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
 أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا
 فَكُفُّوا أَسْهَادًا وَأَنَا مُسْلِمُونَ
 (پ ۳، آل عمران، مع)

کہ اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف
 جو برابر (اور مسلم) ہے ہم میں اور تم میں
 کہ بندگی نہ کریں ہم مگر اللہ کی اور شریک
 نہ ٹھہرائیں اس کا کسی کو، اور ہم میں سے کوئی
 کسی دوسرے کو رب نہ قرار دے اللہ کے نیچے
 پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو گواہ رہو
 کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔

اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نیچے اگر کوئی
 غلط کار کسی مخلقت کو رب قرار دے تو وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا، اور مشرک
 ہو جائے گا۔ اگر شرک صرف اصنام اور بتوں کی عبادت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے
 تو بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ کے بجائے اَصْنَامًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 ہونا چاہیے تھا کہ آؤ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی عبادت نہ کریں، اور ان
 کو رب نہ قرار دیں حالانکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ایک فرقہ میں
 خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کرام
 ہیں، اور دوسرے گروہ میں یہود و نصاریٰ ہیں جن کو اہل کتاب سے تعبیر کیا گیا
 ہے اُن میں سے ایک بھی بت نہ تھا۔ لیکن حکم یہ ہو رہا ہے کہ آؤ ہم آپس میں
 اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ اگر اے اہل کتاب تم نہیں مانتے
 تو گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔

(الف) علامہ ابو بکر ہلیمی (المتوفی ۸۰۷ھ) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ایک
 روایت نقل کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔ اس کے تمام راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں
 مگر علی بن المنذر بخاری کا راوی نہیں ہے۔ لیکن ہے وہ بھی ثقہ، کہ جب آنحضرت صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو منافقین نے بڑی خوشی منائی اور حضرات صحابہ کرامؓ پر سراسیمگی طاری ہو گئی (حضرت عمرؓ کا یہ فعل جذبہ محبت سے تھا یا کسی مصلحت سے وہو الحق عندی بہر حال) حضرت عمرؓ تلوار پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابھی وفات نہیں ہوئی۔ اتنے میں حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے اور فرطے لگے، اے عمرؓ! سوچ تو لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے نبی! آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، اور یہ مخالف بھی مرنے والے ہیں۔ نیز فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو دوامی زندگی نہیں بخشی۔ اگر آپ فوت ہو جائیں تو آپ کے مخالف بھی دنیا چھوڑ ہی دیں گے۔ پھر حضرت ابو بکرؓ منبر پر کھڑے ہوئے تو حمد و ثنا کے بعد فرمایا :-

ایہا الناس ان كان محمد اهلكم
الذی تعبّدون فان اهلكم
قدمات وان كان اهلكم الذی
فی السماء فان اهلكم حتى لا يموت
ثم تلا وما محمد الا رسول قد
خلت من قبله الرسل (الآیت)
(مجمع الزوائد ۹ ص ۳۸، والبدایہ ۵ ص ۲۴۳)

اے لوگو! اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے
الہ تھے۔ تو بے شک تمہارا الہ فوت ہو
چکا ہے۔ اور اگر تمہارا الہ وہ ہے جو
آسمانوں میں ہے تو بے شک وہ الہ ہمیشہ
رہے گا۔ کبھی نہیں مے گا۔ پھر اپنے آیت
پڑھی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ
تعالیٰ کے رسول ہی تھے الخ

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ نہ مرنے اور ہمیشہ زندہ رہنا صرف الہ کا خاصہ
ہے۔ اس صفت میں اگر کوئی شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو بھی خدا کا شریک بنا لے تو وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ اور گویا اس نے حضرت
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الہ بھی بنایا۔ اگر شرک صرف بتوں کو الہ بنانے سے ہوتا
ہے تو حضرت ابو بکرؓ کو کیا مصیبت پڑی ہتی کہ اس مضمون کو منبر بیان فرماتے
آپ کو فرمانا چاہیے تھا۔ ایہا الناس شرک یہ ہے کہ بتوں کو خدا کا شریک بنایا

جاتے لیکن حضرت ابو بکرؓ کی نظر بصیرت اور دُور رس نگاہ اس کو تاڑ گئی کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی اور نہ آپ کی وفات ہوگی۔ اس سے تو وحید پر ضرب کاری لگتی ہے اور خاصہ خداوندی میں آپ کو شریک کرنا لازم آتا ہے۔ بالفاظ دیگر آپ کو اللہ بنا نا پڑتا ہے۔ اس لیے بوقت انہوں نے اس عقیدہ کا قلع قمع کر دیا اور امت کو ایک بڑے فتنہ سے بچایا۔ باقی وفات کے بعد قبر میں آپ کی زندگی اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زندگی اور عند القبر آپ کا صلوٰۃ والسلام کا سننا اور جواب دینا تو یہ حق اور ثابت ہے جیسا کہ صحیح احادیث اور اجماع سے ثابت ہے (دیکھئے تبرید النواظر اور تسکین الصدور وغیرہ) لہذا اس حدیث اور اس مضمون کی اور حدیثوں سے یہ استدلال کرنا کہ آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد قبر مبارک میں آپ کی حیات ثابت نہیں نہ مغالطہ ہے۔

(ب) ایک شخص آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اُس نے کہا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ رَجُوْهُ كَمَا مَنْظُوْرٌ هُوَ كَا وَهْ كَرِيْءٌ گاہ اور آپ کہیں گے) آپ نے فرمایا اَجْعَلْتَنِيْ لِلّٰهِ نِدْوٰنِيْ رِوَايَةَ عَدَلًا (کیا تو نے مجھے خدا تعالیٰ کا شریک بنا لیا؟) بلکہ یوں کہو یعنی مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ (جو خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کو منظور ہوگا وہی ہو کر ہے گا)۔ (ادب المفرد ص ۱۰۱، امام بخاری مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۲، ابن سنی، مشکل الآثار ص ۹، امام طحاوی و کتاب الاسماء والصفات امام بیہقی ص ۱۰۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مشیت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو وہ بھی مشرک ہو جائے گا اور بارشاد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کہنے والا گویا خدا تعالیٰ کا نِدِّ بنا رہا ہے۔ یہ حدیث بھی صاف دلیل ہے کہ دوسرے کسی کو تو

کیا اگر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کارخانہ خداوندی میں شریک ٹھہرائے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء اور سید المرسلین تھے، بت نہ تھے۔ (عیاذ باللہ تعالیٰ)

(ج) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ کہا کرو!

ماشاء اللہ و شاء محمد و ما
شاء اللہ و وحدہ او كما قال۔

کہ جو خدا تعالیٰ چاہے گا اور محمد صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم چاہیں گے (بلکہ یوں کہہ کریم
جو خدا تعالیٰ اکیلا چاہے گا وہی ہوگا۔

رکنز العمال ۲ ص ۱۳۴ و کتاب الاعتبار ص ۲۳

رواۃ ثقات مجمع الزوائد ج ۷ ص ۲۰۹

(د) بلکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعظیم کے الفاظ بھی استعمال

فرماتے ہیں۔

لا تقولوا ماشاء اللہ و شاء فلان
ولکن قولوا ماشاء اللہ و وحدہ

یہ نہ کہا کرو کہ جو خدا تعالیٰ چاہے گا
اور فلاں چاہے گا بلکہ یوں کہا کرو جو

(مسند طرابلسی ص ۵)

خدا تعالیٰ اکیلا چاہے گا۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مشیت خداوندی میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور کسی دوسری ذات یا ہستی کو بھی شریک ٹھہرائے گا تو بھی کافر اور مشرک ہوگا۔ اور اگر شرک صرف بتوں ہی کی عبادت سے ہوتا یا بتوں کو ہی خدا کے ساتھ شریک کرنے سے ہوتا تو آپ فرما دیتے۔ لوگو! تم بتوں کو اور اصنام کو مشیت ایزدی میں شریک نہ کرو کیونکہ ایسا کرنے سے بتوں کو نیک یا شرعی بنانا لازم آتا ہے، اور ایسا کرنا شرک ہے۔

④ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا منصب بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے :-

”کہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کرے

پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کے سوا لیکن یوں کہے کہ تم

اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے۔ (یہ تمام ترجمہ ہے)۔

آگے ارشاد ہوتا ہے:-

اور نبی تم کو حکم نہ کرے گا اس بات کا کہ
بھڑا تو تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب
کیا وہ تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے
کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ
وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ
بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

(پ، آل عمران، ۷۷)

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور نبیوں کو بھی رب بنانے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور پیغمبر ایسی تعلیم سکھانے نہیں آیا کرتے کہ فرشتوں کو رب بنا لیا جائے۔ اور خدا تعالیٰ کے رسولوں کو رب اور الہ قرار دیا جائے۔

⑤ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن تمام کائنات کے میدانِ محشر میں جمع کیا جائے گا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔

اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو پھر
کہے گا فرشتوں کو کیا یہ لوگ تمہاری پرستش
کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے پاک ہے
تیری ذات تو ہی ہمارا کار ساز ہے۔ ان
کے علاوہ، بلکہ وہ توحیات کی پرستش
کرتے تھے یہ اکثر انہی پر اعتقاد رکھتے تھے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ
لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ أَيْبَاءُكُمْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ
وَلَيْتْنَا مِنْ دُونِهِمْ ج بَلْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ج أَكْثَرُهُمْ
بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۝ (پ، سبأ، ۱۷)

عبادت کا معنی ما فوق الاسباب پکارنے کے بھی آتا ہے جیسا کہ اپنے
موقع پر بیان ہوگا۔ اگر لوگ بتوں ہی کو پکارا کرتے تھے اور ان کی عبادت کیا
کرتے تھے تو فرشتوں سے اس باز پرس کا کیا مطلب؟ اور ان سے یہ سوال
کیوں ہوگا؟ اور پھر فرشتے توحیات کی عبادت کرنے والے، ان کو پکارنے

والے اور انہی پرستش کرنے والے بھی مشرک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نہ فرشتے بت
ہیں اور نہ ہی جنّات، تعویذات پر یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل وغیرہ لکھنے والے
اور ان کو پکار کر ان سے مدد طلب کرنے والے ان آیات سے عبرت حاصل کریں
چونکہ فرشتوں نے کسی طرح بھی اپنی پرستش کی تعلیم نہیں دی اس لیے
وہ صاف انکار کر دیں گے کہ نہ ہمیں معلوم اور نہ ہم نے ایسی تعلیم دی۔ بخلاف
جنّات کے کہ ان میں اکثر کھڑ اور شرک کے شیدائی ہوتے ہیں اور خصوصاً جنّات
کا بابا ابلیس تو ہر چیز سے شرک پر زیادہ زور دیتا ہے تاکہ جہنم میں اس کے ہمیشہ
ہونے والے ساتھی تیار ہو سکیں۔ اسی لیے وہ مختلف زبانوں میں شرک کی رنگت
کو بدل بدل کر پیش کرتا ہے تاکہ شرک پہچانا نہ جاسکے۔

بدل کے بھیس زمانے میں پھرتے ہیں

اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہیں لادونات

انسانوں کا ایک گروہ جنّات سے استعانت کیا کرتا تھا۔ اور جب
کبھی وہ کسی پرخطر وادی سے گزرتا تو جنّات کے رئیس وادی کی پناہ ڈھونڈتا
تھا اور اس کے نام کی نذر و نیاز دیا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی طرح کے جنوں کا ایک
گروہ مسلمان ہو گیا اور ان کے عقیدت مند انسانوں کو ان کے اسلام لانے کی
اطلاع نہ ہو سکی اور وہ بدستور ان کی پرستش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ان انسانوں کو تنبیہ فرمائی۔ (بخاری ۲ ص ۶۸۵ و مستدرک ۲ ص ۳۶۲)

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّبِّ عَنْكُمْ
وَلَا تَحْوِيلًا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدْعُونَ
يَسْتَعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ
آيَهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ

کہہ، پکارو جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے نیچے
سو وہ اختیار نہیں رکھتے کہ کھول دیں تمہاری
تکلیف اور نہ بدل سکیں وہ لوگ جن کو یہ پکارتے
ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک
وسیلہ کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے

وَيَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی مہربانی کی اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، بیشک تیرے

رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ (پ ۱۵-سورۃ بنی اسرائیل ص ۷)

اس مضمون سے معلوم ہوا کہ تکلیف دُور کرنے کی امید سے جو عوام الناس غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ سخت غلطی میں مبتلا ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی تکلیف دُور نہیں کر سکتا۔ اور نہ بدل سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے نیک بندے خود طاعت اور عبادت کی وجہ سے اس کا تقرب چاہتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ جہنم بہت نہیں ہوتے بلکہ خدا تعالیٰ کی ایک جاندار مخلوق ہے اور اس مضمون سے معلوم ہوا کہ یہاں جنات کی جس قسم کو پکارا گیا تھا وہ مومن اور بڑے نیک تھے، اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے تھے اور اس کے عذاب سے خائف تھے۔

⑤ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد نازل فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہو گے اور دوزخ میں داخل ہو گے۔ اگر تمہارے یہ معبود اللہ ہوتے تو یقیناً دوزخ میں داخل نہ ہوتے تو مشرکین نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ فرشتوں کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عذیر علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ورے عبادت کی جاتی ہے لہذا یہ بھی دوزخ میں داخل ہوں گے۔ (یہ ہے جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم، العیاذ باللہ تعالیٰ) اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا:۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي

بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی طے ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دُور رکھے جائیں گے وہ نہیں سنیں گے

مَا اشْتَرَتْ اَنْفُسُهُمْ خِلْدُوْنَ ه
 اس کی آہٹ اور وہ اپنے جی کے مزوں
 (پکا، الانبیاء، ۷۷) میں ہمیشہ رہیں گے۔

یعنی فرشتوں کو اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہم السلام کو دوزخ
 سے دُور رکھا جائے گا۔ (مستدرک ج ۲ ص ۳۸۵۔ قال الحاکم والذہبی صحیح)

اس سے معلوم ہوا کہ اہل لسان مشرک بھی اچھی طرح یہ سمجھتے تھے کہ فرشتوں
 حضرت مسیحؑ اور حضرت عزیرؑ جیسی بلند ترین مخلوق کی عبادت بھی شرک کی زد
 میں آتی ہے اور قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے وہ تعظیم نے کمر اعتراض کرنے
 کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ شرک تو صرف بتوں کی پوجنا
 سے ہوا کرتا ہے۔ ذوی العقول مخلوق کو درمیان میں لانے کا کیا معنی؟ بلکہ اللہ
 تعالیٰ نے اپنی جاندار اور ذوی العقول مخلوق میں سے اپنے نیک بندوں کو مستثنیٰ
 قرار دیا کہ مخلوق میں سے وہ جہنم سے دُور رہیں گے۔ جنہوں نے نہ شرک کیا نہ لوگوں
 کو شرک پر آمادہ کیا اور نہ اس پر راضی ہوئے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس مضمون
 میں اس کی نفی نہیں کی کہ مخلوق کی عبادت نہیں کی گئی بلکہ اس کی نفی کی ہے کہ
 خدا کے نیک بندے جن کی لوگوں نے از خود عبادت کی، دوزخ سے دُور رکھے
 جائیں گے، بخلاف ان انسانوں اور جنوں کے جنہوں نے نذریں اور نیازیں وصول
 کیں۔ سجدے کرائے اور محبوبین بیٹھے۔ وہ یقیناً جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ باقی
 لفظ ”وما“ اور حضرات مفسرین کرام کی اعتراف کی قید سے دھوکہ نہ ہو۔ عنقریب
 اس کی تحقیق آرہی ہے۔ انشاء اللہ العزیز۔

⑧ قرآن کریم میں اس امر کی پوری تصریح موجود ہے کہ لوگوں نے جنوں کی
 عبادت کی ہے۔ حالانکہ جن بھی مکلف مخلوق ہے۔ کوئی ان میں مسلمان ہے
 کوئی کافر اور یقیناً جن بت نہیں ہیں۔

(الف) بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
 بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں

الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِرِءُ الْمُؤْمِنُونَ
(پ ۲۲، سبا، ۴)

اور ٹھہراتے ہیں جنوں کو اللہ کا شریک حالانکہ
اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ (پ ۱، انعام، ۳۴)

اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا اور ان کی عبادت
کی ہے۔ رہا یہ سوال کہ ان کی کس طور پر عبادت کی تو اس کی تشریح سورہہ جن میں یوں
آتی ہے:-

وَإِنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ
يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ
فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (پ ۲۹، جن، ۴)

اور یہ کہ تھے کتنے مرد انسانوں میں پناہ پکڑتے
تھے کتنے مردوں کی جنوں میں سے، سو وہ
جنات اور سر چڑھنے لگے۔
اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کی عبادت سے مراد ان کی پناہ ڈھونڈنا اور خطر اور
نقصانات کے مقابلہ میں ان سے حفاظت اور نگرانی طلب کرنا ہے اور ان پر ایمان
لانے سے مراد ان کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ وہ پناہ دینے اور حفاظت کرنے
کی طاقت رکھتے ہیں۔

⑨ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ خدا کے نیک بندوں کو اس کے ورے کا رسا
بنانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔
أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا
عِبَادَتِي مِّنْ دُونِي أَوْلِيَآءَهُ
اب کیا سمجھتے ہیں کافر کہ ٹھہرائیں میرے
بندوں کو میرے ورے حجابی۔ (پ ۱، کہف، ۱۱۲)

⑩ قرآن کریم میں منافقین کے فعل ریا کی تردید صِدَاؤُنَ النَّاسِ د کہ لوگوں کو
دکھانے کے لیے نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں اسے کی گئی ہے، اور حدیث میں آتا
ہے:- إِنَّ الْيَسِيْرَ مِنَ الرِّيَآءِ شُرْكٌ (متذکرہ اصحیح) کہ حضورؐ کو دکھاؤ

بھی شرک ہے۔ اور حدیث آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی توجہ اپنی طرف
بمذول کرانے کے لیے نماز کو طول دے گا تو اس کا یہ فعل شرک خفی اور ریا ہوگا۔
(ابن ماجہ ص ۳۲)

اگر شرک صرف بتوں کی عقیدت سے ہی ہوتا ہے تو لوگوں کے دکھاوے
کے لیے جو فعل کیا جائے اس پر شرک کا اطلاق کیسے صحیح ہوا۔ یہ الگ بات
ہے کہ شِرْكٌ دُونِ شِرْكٍ کا معنی ملحوظ رکھنا پڑے گا مگر لفظ شرک
کا اطلاق تو اس پر وارد ہے۔

⑪ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو ایک خط
لکھوایا جس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔

امّا بعد فانی ادعوکم الی عبادۃ
اللہ من عبادۃ العباد وادعوکم
الی ولایۃ اللہ من ولایۃ العباد
(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۶۹ بحوالہ بیہقی)

امّا بعد، میں تمہیں بندوں کی عبادت
کے بجائے خدا تعالیٰ کی عبادت کی دعوت
دیتا ہوں اور بجائے اس کے کہ تم بندوں کو
کار ساز سمجھو میں تمہیں اس کی دعوت دیتا
ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کار ساز سمجھو۔

اگر شرک صرف بت پرستی ہی کا دوسرا نام ہے تو آنحضرت صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادۃ العباد اور ولایۃ العباد کے بجائے عبادۃ
الاصنام اور عبادۃ الودتان کیوں نہ فرما دیا؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے تو اہل کتاب کو (جو حضرت مسیح اچبار اور رہبان کو ادباً
مِن دُونِ اللہ بنا چکے تھے) یہ دعوت دی ہے کہ عباد (بندوں) کی
عبادت اور ولایت و کار سازی کے بجائے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اور
کار سازی کا اعتراف اور اقرار کرو۔

اب جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ شرک تو بتوں کی پرستش یا پکارنے

سے ہی ہوتا ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مریم علیہا السلام اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں، فرشتوں اور جنوں کی بھی عبادت اور پرستش کرے گا تو وہ بھی یقیناً مشرک ہوگا۔ عبادت اور پرستش کا معنی اپنے محل پر ذکر ہوگا۔ (انشاء اللہ تعالیٰ) یہ یاد ہے کہ شرک جیسے قبیح ترین فعل کی وجہ سے خواص تو کیا عوام الناس بھی معذور نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عاقل کو اتنی سمجھ دے رکھی ہے جس سے وہ توحید و شرک کا امتیاز کر سکتا ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت اور کتابوں کا نازل ہونا اس پر مستزاد ہے مگر حیف بر حیف ہے ان لوگوں پر جن کو ان کی جماعت امام اور مجدد کا خطاب دیتی ہے وہ بھی دنیا اور آخرت کی سب مڑاویں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ کرتے ہیں چنانچہ فریق مخالف کے اعلیٰ حضرت خان صاحب بریلوی مسلم وغیرہ کی حدیث سے (جو اخیر واحد ہے اور ان کے نزدیک بھی عقائد کے باب میں اس کو پیش کرنا ہرزہ بانی ہے) اور اس کی شرح میں بعض شرح حدیث کے غیر معصوم اقوال اور مجمل عبارات سے بالکل ایک غلط اور سراسر باطل عقیدہ پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں دنیا و آخرت کی سب مڑاویں حضور کے اختیار میں ہیں (السَّنِيَّةُ الْأَيْفَةُ فِي فَتَاوَى أَفْرِيْقَه مَثَلًا طَبَعِ رَضْوَى پَرْلِسِ بَرِیْلِی) سوال یہ ہے کہ اگر واقعی دنیا و آخرت کی سب مڑاویں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں تو دیگر ہزار ہا امور کو چھوڑ بیٹے صرف اس بات کی طرف توجہ کیجئے کہ آپ نے باوجود قلبی خواہش اور سچی آرزو کے اپنے مہربان چچا اور مجازی مرنی ابوطالب (جن کا نام عبدمناف تھا) کو دولت ایمان اور ہدایت دے کر اپنی ہی مڑاویوں نہ پوری کر لی؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر عبد اللہ بن ابی ربیع المناہقین کو ساری ممکنہ تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود بھی رکہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا اس کے بدن پر اپنا حقوق مبارک بھی ملا۔ اپنے جسد اطہر سے کمرہ نکال کر اس کو بطور کفن بھی

پہنایا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی، کیوں اُس کو نہ بخش دیا یا کم از کم کیوں بخشوا دیا؟
جب کہ خانصاحب کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کن اور ممکن کے سب
اختیار بھی حاصل تھے۔ چنانچہ خانصاحب لکھتے ہیں :-

احد سے احمد اور احمد سے تھو کو کن اور سب کن ممکن حاصل ہے یا غوث

(حدائق بخشش ص ۸ حصہ دوم)

آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ بقول خانصاحب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کن ممکن کے
اختیارات آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہو چکے تھے اور پھر آپ کی طرف سے
یہ سب اختیارات حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو حاصل تھے اور انہی اختیارات
کا یہ نتیجہ ہے کہ خانصاحب لکھتے ہیں کہ آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک اُن کے
نائب اُن کے وارث ان کے فرزند ان کے دلہند غوث الثقلین غیث الکونین جنور
پرنور سیدنا مولانا امام ابو محمد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام عرض نہ کرے۔
بلفظ (الامن والاعلیٰ ص ۱۲۳ طبع لاہور) خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب سیدنا شیخ عبدالقادر
جیلانیؒ کی ولادت باسعادت ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت آفتاب کیسے طلوع ہوتا تھا؟
اور اس پہچانے پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی؟ داد دیجئے اس اسلام اور اس توحید کی جس کا
نمونہ خانصاحب پیش کر رہے ہیں اعاذنا اللہ تعالیٰ من ہذہ المخزافات الواہیات۔

سچ ہے

حقیقت انحرافات میں کھو گئی

باب ششم

بعض حضرات مفسرین کرام نے من دُونِ اللّٰهِ، غَيْرُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
وغيرہ آیات کی تفسیر میں اصنام کی قید لگائی ہے۔ عوام تو کیا بلکہ بعض پڑھے لکھے طبقہ
کو بھی اس کا مطلب سمجھنے میں فاحش غلطی ہوئی ہے اس لیے زیادہ مناسب معلوم
ہوتا ہے کہ اس غلطی کو بھی دور کر دیا جائے۔

دُنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری، جس نے محض لکڑی، پتھر اور اینٹ
کی بے جان مورت کو خدا یا اللہ بنایا ہو۔ بلکہ بت، تصویر اور مجسمہ جب بھی بنایا گیا،
کسی جاندار مخلوق بلکہ بزرگوں اور پیغمبروں اور نیک بندوں کے نام اور شکل پر ہی بنایا
گیا اور بتوں سے وہ کام لیا گیا جو نا اہل لوگوں نے تصور شیخ سے یا غالی لوگوں نے
فوٹو اور تصویر سے لیا کہ ان کے سامنے رکھنے سے ذمی صورت اور صاحب تصویر
کا خیال جتنے کی وجہ سے یک جہتی واقع ہوتی ہے اور خیالات پر اگندہ نہیں ہوتے
بقول شخصے ۷

دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار

جب ذرا گردن جھکائی، دیکھ لی

آپ مندرجہ ذیل دلائل کا مطالعہ فرما کر نظریہ قائم کریں کہ بتوں کی حقیقت

کیا ہے :-

① قرآن کریم میں جو پانچ الہوں کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں پوجے جاتے تھے، جن کے نام یہ ہیں:- وُد، سواع، یغوث، یعوق اور نسر۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے نیک اور صالح انسان تھے۔ جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ (صحیح بخاری ۲ ص ۳۲۶)

اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ پانچوں نام حضرت ادریس علیہ السلام کے صاحبزادوں کے ہیں، بہت نیک لوگ تھے۔

تفسیر عزیزی اردو پارہ تبارک الذی ص ۹۲ اور تفسیر ابن کثیر ص ۴۲۶ میں بھی اس کے قریب قریب مضمون ہے فرق اتنا ہے کہ اس میں وُد حضرت شید علیہ السلام کا نام بتایا ہے اور باقی چار ان کے بیٹے اور ایک روایت میں یہ پانچوں حضرت آدم علیہ السلام کے (بالواسطہ) بیٹے بتائے ہیں آخر پوتے در پوتے بھی بیٹے ہی بنتے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ قرآن میں بتوں کے ایسے نام جو انسانوں کے نام تھے یہ ہیں:- وُد، سواع، یغوث، یعوق، نسر۔ (تفسیر القان اردو ۲ ص ۳۵۳)

گویا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے یہ پانچ پیر تھے۔ جیسے آج کل بھی عموماً ہر علاقہ میں پانچ پیر ہوتے ہی ہیں۔

یہ بحث بھی فائدے سے خالی نہ ہوگی کہ یہ پانچوں بزرگ بڑے نیک اور متقی تھے:-

ولہم اتباع یقتدون بہم فلما ماتوا قال اصحابہم الذین یقتدون بہم لوصورتنا ہم کان اشوق لنا الی العبادۃ اذا ذکرناہم فضودوہم الخ البدایہ والنہایہ چا

اور ان کے کافی پیروکار تھے جو ان کی اقتداء کرتے تھے۔ جب ان پانچوں کی وفات ہو گئی، تو ان کی پیروی کرنے والوں نے کہا، کہ ہم اگر ان کا تصور پیش نظر رکھیں تو عبادت میں بڑا ذوق اور شوق حاصل ہوگا تو انہوں نے ان کی تصویریں اور فوٹو بنالیے۔

ص ۵۵ و ابن کثیر ص ۴۲۶

حافظ ابن القیمؒ لکھتے ہیں:-

قال غیر واحد من السلف کان
هو لاء قوم صالحین فی قوم نوح
فلما ماتوا عکفوا علی قبورهم ثم
صوروا تمثالهم ثم طال علیهم
الامد فعبدوهم راغاثه اللفان
ج ۱ ص ۱۸۴ ومثله فی البدایہ النہایہ ۲ ص ۱۹

اکثر حضرات سلف کا بیان ہے کہ یہ پانچ حضرات
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے
جب وہ وفات پا گئے۔ تو لوگوں نے ان کی
قبروں پر مجاوری اختیار کر لی، پھر ان کی تصویریں
اور محبتیں بنالیں۔ پھر جب کافی زمانہ گزر گیا،
تو ان کی عبادت شروع کر دی۔

ان اقتباسات سے معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلا شرک خدا تعالیٰ کے
نیک بندوں اور ان کی قبروں سے شروع کیا گیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ بھی
محض تقرب خداوندی اور رضائے الہی کی تحصیل کی غرض سے وہ ایسا کرتے تھے اور یہی
کچھ آج بھی ہو رہا ہے اور اس شرک کی ترویج و اشاعت میں بڑے بڑے فرزانے
بھی دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں:-

خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کر منڈہ ساز کھے

③ قرآن کریم میں لات ایک بت کا ذکر ہے۔ یہ کون تھا؟

یہ ایک نیک آدمی تھا جو حاجیوں کو سٹو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا، جس
کے نام پر بت بنایا گیا تھا۔ (بخاری ۲ ص ۶۲)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت مجاہدؒ اور حضرت ربیع بن انسؓ وغیرہ
حضرات مفسرین کرامؒ کا بیان ہے کہ لات ایک آدمی کا نام تھا، جو ایام جاہلیت
میں حاجیوں کو سٹو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔

فلما مات عکفوا علی قبره فعبدوه
جب اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے اس کی قبر پر اجتماع
شروع کر دیا اور اس کی عبادت ہونے لگی
(ابن کثیر ص ۲۵۳)

یہ عبادت کس طرح کی تھی؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارت ملاحظہ ہو:

وَقَدَّ اللَّهُ سَبْعَانَةَ مَشْرُكِي مَكَّةَ
 يَقُولُهُمْ لِرَجُلٍ سَخِي كَانَ يَلْتُمُ
 السُّوَيْقَ لِلْحِجَابِ أَنَّهُ نَصَبَ مِنْصَبِ
 الْأَلُوْهِيَّةِ فَجَعَلُوا يَسْتَعِينُونَ بِهِ
 عِنْدَ الشَّدَائِدِ (بُدُودِ بَانِعَةِ ص ۱۲)

اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی تکفیر کی اس
 لیے کہ انہوں نے ایک سخی انسان کو جو چیلوں
 کو پانی میں ستھوڑا کر پلایا کرتا تھا منصب
 الوہیت دے دیا تھا اور تکالیف میں اس
 سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔

فائدہ :- حضرت مفتی سعد اللہ صاحب لکھتے ہیں :-

رَجُلٌ يَلْتُمُ بِالسُّوَيْقِ بِالطَّائِفِ وَ
 كَانُوا يَحْكُمُونَ عَلَى قَبْرِهِ فَجَعَلُوهُ
 وَثَنًا (كَاشِفُ ظُلَامِ ص ۱۲)

کہ لات طائف میں لوگوں کو پانی میں ستھو
 گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس
 کی قبر پر هجوم شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کو بت
 ہی بنا دیا۔

③ جب کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راتل ہزار
 قدوسیوں کی معیت میں مکہ مکرمہ فتح کیا تو اس وقت کعبۃ اللہ میں تین سو ۳۶۰
 بت نصب تھے۔ جن میں خصوصیت کے ساتھ صوۃ ابراہیم واسماعیل
 فی ایدیہما من الازلام الخ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام
 کی تصویریں بھی تھیں، جن کے ہاتھوں میں لاٹری کے نیڑے دکھائے گئے تھے۔
 (بخاری ج ۲ ص ۶۱۴)

مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ان تصویروں اور مجسموں میں ایک حضرت

مریم کی تصویر بھی تھی (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۰۳)

④ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ عمری ایک پری تھی، جن درختوں
 میں اس کا ظور ہوا تھا، ان کو لوگوں نے متبرک سمجھ کر عبادت گاہ بنا لیا تھا۔

(معجم البلدان ۲ ص ۱۶۵)

حافظ ابن کثیرؒ، امام نسائیؒ اور امام بیہقیؒ کی سند سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جب شہرہ میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آنحضرت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالدؓ کو عزیٰ کی بیچ کنی کے لیے بھیجا، وہ گئے اور کیکر کے تین درخت کاٹ کر اور ایک مکان کو منہدم کر کے چلے آئے۔ آپ نے دریافت فرمایا: اے خالدؓ! کیا کرتے ہو؟ انہوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر جاؤ اور جا کر عزیٰ کو ختم کر آؤ۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے، تو مجاہد یہ کہہ رہے تھے۔ یا عزیٰ، یا عزیٰ۔ اتنے میں :-

فَإِذَا امْرَأَةٌ عِدِيَّةٌ تَأْتِي مَكَّةَ فَتَجِدُ حَيْثُ أَهْلُهَا
تَحْتُ الْوُجُوهِ وَالرِّجَالُ يَسْتَفْتُونَهَا
قَتَلَهَا اللَّهُ بِرَبِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَبِرَهُ فَقَالَ
تِلْكَ الْعِزِّيَّةُ الْخَالِدِيَّةُ وَالنَّهْيَاءُ

ایک عورت نکلی جس کا بدن ننگا تھا۔ جو
بال نوج رہی تھی اور سر پر خاک ڈال رہی تھی
حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر
حصنہ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا
ہاں یہ عزیٰ تھی جو قتل کر دی گئی ہے۔

ص ۳۱۶ و ابن کثیر ج ۲ ص ۲۵۴

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عزیٰ ایک پری تھی، جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ افسوس ہے کہ اس کی جلتے ظہور کے کیکروں کا ذکر تو کیا جاتا ہے مگر عزیٰ کا نہیں ہونا اور شرک کی حقیقت کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔

⑤ منات بھی انسان کا نام تھا۔ علامہ سیوطیؒ لکھتے ہیں کہ قرآن میں بتوں کے ایسے نام جو کہ انسانوں کے تھے، یہ ہیں، لات و منات وغیرہ۔

یہ قریش کے بتوں کے نام ہیں۔ (تفسیر القان ۲ ص ۳۵۳ اردو)

⑥ قرآن کریم میں جو بتوں کا ذکر آتا ہے، علامہ سیوطیؒ لکھتے ہیں بعل ایک عورت کا نام ہے جس کی بہت لوگ عبادت کرتے تھے۔ (تفسیر القان

⑤ اہل عرب میں دو مشہور بت تھے، اسات اور نائلہ، اور یہ بھی اہم نوویؒ وغیرہ کی تصریح سے دو انسان تھے۔ مَرُورِ زمانہ کی وجہ سے لوگوں نے ان کی عبادت اور پستش شروع کر دی تھی۔ (نووی شرح مسلم ص ۴۱۲)

حضرت ابن ابزمیؒ سے روایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ادھیڑ عمر کی ایک حبشی نابڑھیا واویلا کرتی ہوتی اور اپنے رخساروں کو نوچتی ہوتی جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا:-

تلك نائلة آیت ات تعب
ببلدکم هذا ایداً۔
یہ نائلہ ہے یہ اس سے نا امید ہو چکی ہے
کہ تمہارے اس شہر میں کسی بھی وقت
اس کی پوجا ہو۔ (البدایہ والتہایہ ص ۳۰۲)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ نائلہ بھی عذری کی طرح کوئی مؤنث جن اور پری تھی جس کی مشرکین پستش اور پوجا کرتے تھے۔

⑥ عرب کا ایک مشہور بت تھا، جس کا نام ہبیل تھا۔ یہ ایک بت اور مجسمہ تھا جو ہابیل کے نام پر لوگوں نے بنا رکھا تھا۔ (فیض الباری ص ۹۶)

چونکہ قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے شہید کر دیا تھا۔ اس لیے اس شہید مظلوم سے عرب کے مشرک مصیبت اور تکلیف کے وقت اور خاص طور پر جنگ کے موقع پر جیسا کہ حضرت ابوسفیانؓ نے بحالت کفر جنگ احد میں اُعلٰ ہبیل کا نعرہ بلند کیا تھا۔ بخاری ص ۲۵۹، استعانت اور استمداد کیا کرتے تھے۔ اور ان کا ایک عظیم الشان مجسمہ تیار کر کے یادگار کے طور پر کعبہ کے اندر نصب کر رکھا تھا۔

مشہور مورخ علامہ ہشام کتاب الاضنام میں لکھتے ہیں۔

اعظہم عندہم ہبیل علی
صورة الانسان مکسورة البید
ان سب میں ان کے خیال میں بڑا ہبیل تھا،
جو انسانی صورت کا ایک مجسمہ تھا جس

الیمنی (جوازہ اغاثۃ اللہفان ج ۲ ص ۲۱۵) کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔

کیا بعید ہے کہ قائل نے سب سے پہلے ان کا دایاں ہاتھ ہی توڑیا کاٹ دیا ہوتا کہ ان میں مقابلہ اور مزاحمت کی طاقت ہی نہ ہے۔ مگر وہ تو پیکرِ عفو و کرم تھے

حال میں اپنے مست ہوں، غیر کا ہوش ہی نہیں

رہتا ہوں میں جہاں ہیں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں

⑨ ابوبکر نے صنعاء - یمن میں کعبہ کے مقابلہ میں جو گمراہ تعمیر کرایا تھا۔ اس میں اس نے عرب کے مشہور مذہبی اور سیاسی راہنما کعب اور اس کی بیوی کا مجسمہ نصب کرایا تھا۔ (حاشیہ اغاثۃ اللہفان ج ۲ ص ۲۲۰)

⑩ حضرت عثمانؓ ہندی کا بیان ہے کہ ہمارا ایک صنم تھا۔ جو عورت کی صورت پر جست سے تیار کیا گیا تھا۔ (حاشیہ اغاثۃ مذکورہ ج ۲ ص ۲۲۱)

⑪ حضرت ابوسفیانؓ سے روایت ہے کہ ان کو ایک ایسے گرجے اور عبادت خانے میں جانے کا موقع ملا جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کی تصویریں اور فوٹو آویزاں تھے۔ (مجمع البحار ج ۲ ص ۴۱۹ و نحوہ فی ابن کثیر ج ۲ ص ۳۵۳) لیکن اس میں روایت حضرت جبیر بن مطعم سے ہے۔

بہت ممکن ہے کہ اہل کتاب نے حضور کا حلیہ مبارک محفوظ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا اور روایات سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر (الموتوی

۴۴۳ھ) نے امام حاکمؒ اور امام بیہقیؒ کی سند سے (جس کی اسناد لایاں ہے کہ انہوں نے تصحیح بھی کی ہے) حضرت ہشام بن العاص الاموی سے ایک

طویل روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے دمشق میں شاہی تحویل میں پادریوں کے پاس حضرت آدمؑ، حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ۔ حضرت

ہارونؑ، حضرت لوطؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ۔ حضرت عیسیٰؑ اور حضرت محمدؐ

علیہم الصلوات والتسلیمات کی تصویریں اور فوٹو دیکھے تھے جب کہ وہ سفیر اور قاصدین کو تشریف لے گئے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۵۱ محصلہ)

⑫ ہندوؤں کے ہاں برہما کا مجسمہ مشہور ہے۔ یہ کون تھے؟

علامہ عبدالکریم حنبلیؒ لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں برہما وہی ہیں جن کو اہل کتاب ابراہیم اور مسلمان ابراہیم علیہ السلام سے تعبیر کرتے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت سے کہ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم! میں تجھے تمام انسانوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں) اس کی تائید ہوتی ہے (حاشیہ برطان ص ۲۲ بابت اپریل ۱۹۵۲ء)

اسی طرح بدھ، کرشن اور رام چندر، سیتا وغیرہ کے مجسمے تصویریں اور فوٹو بھی دراصل انسانوں کی عظمت اور ان کی شہرت کی یاد گاریں ہیں۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک من کی لکڑی یا پتھر، حاجت روا اور مسجود نہ ہو سکے لیکن جب اس کو چھیل یا تراش کر دس سپر کر دیا جائے تو وہ سب کچھ کر سکے؟

بات یہ ہے کہ بن گھڑے پتھر اور لکڑی میں اس مہتی کی سی آنکھیں، ناک اور کان وغیرہ نہیں ہوتے مگر جب صنم اس کی شکل پر بن گیا تو صاحب مجسمہ کے نام پر وہ قبلہ توجہ ہو گیا لیکن اصل عقیدت اور محبت لکڑی اور پتھر سے نہیں بلکہ محبوب انسان وغیرہ سے ہے۔

⑬ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم نے ملک حبشہ میں ایک گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ فوٹو اور تصویریں تھیں تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک اور صالح آدمی مرجاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد اور تکیہ بنا دیتے تھے، اور اس کا فوٹو اور تصویر بنا کر نصب کر دیتے تھے۔ وہ بدترین مخلوق ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۶۱)

حضرات! آپ جہاں تک بھی سڑخ نکالیں گے۔ آپ کو یہی ملے

گا کہ بتوں کی اصل، صاحبِ بُت، اور تصویروں کی اصل، صاحبِ تصاویر تھے۔ آج بھی مذہبی اور سیاسی راہنماؤں کے سینکڑوں بُت اور مجسمے بنظر عقیدت لوگ نصب کرتے ہیں۔ عقیدت مجسموں سے نہیں ہوتی بلکہ صاحبِ مجسمہ سے ہوتی ہے۔ آپ ہندوؤں اور دیگر بُت پرست قوموں سے پوچھ دیکھیں ان میں ایسا فہم و انصاف صاف بتائیں گے کہ اسی نظریہ سے انہوں نے اپنے مذہبی اور سیاسی بزرگوں کے نام پر بُت بنائے ہیں، ویسے پتیل، چاندی، لکڑی، اپڑٹ اور پتھر کے بے جان مجسموں سے انہیں کوئی لگاؤ اور محبت نہیں۔ ان سے جو تعلق بھی ہے، وہ بزرگوں کی عقیدت کی وجہ سے ہے۔ شیطان کے لیے یہ تو از حد مشکل تھا کہ وہ کلمہ پڑھنے والوں کو بتوں کی پرستش کراتا۔ کیونکہ اس محاذ پر وہ ایسی شکست کھا چکا تھا کہ اس کا دوبارہ سر اٹھانا تقریباً محال تھا۔ اس لیے اس نے پتھر بدلایا، اور بزرگوں کے بتوں اور مجسموں کے بجائے قبروں سے وہی عقیدت رکھنی شروع کرادی جو پہلے بتوں اور مجسموں سے وہ بارہا کرا چکا ہے۔

اسی واسطے جنابِ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زور دار الفاظ میں امت کو متنبہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو درود و کرب کی وجہ سے بار بار آپ چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر ارشاد فرماتے رہے، خدا کی لعنت ہو یہود اور نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہ اس لیے فرماتے تاکہ آپ کی امت آگاہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ کرنے لگے جیسا کہ یہود اور نصاریٰ نے کیا تھا۔ (بخاری ص ۶۲، مسلم ص ۲۱۰) بلکہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں: قبور انبیاء ص و صالحہم کہ لعنت ہو یہود اور نصاریٰ پر جنہوں نے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے :-

اللہم لا تجعل قبری وثنای عبد
اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا
قبور انبیاءہم مساجد شکوۃ
ص ۷۲ رواہ مالک مرسلًا)
اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنا جس کی
عبادت کی جائے اس قوم پر خدا کا بہت
ہی غضب ہو جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی
قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔

جس چیز سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا تھا
افسوس! آج اکثر بیت کے ساتھ کلمہ گو اس خرابی میں مبتلا ہی نہیں بلکہ اس کو شرعی
لباس اور غلاف پہنایا جاتا ہے۔ فوا اسفاس

اکنوں کرا دماغ کہ پرسد ز باغباں
ببل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد

دنیا کا کوئی عقلمند انسان اس کو باور نہیں کر سکتا کہ کسی باہوش آدمی نے کبھی
محض اینٹ اور پتھر وغیرہ کی عبادت کی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، پیغمبروں، بزرگوں
جنوں اور دیگر باعزت اور ذی رتبہ مخلوق کے نام پر ہی ہوا۔ کسی کا مجسمہ قبلہ توجہ
سمجھا گیا، تو کسی کا فوٹو، کسی کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو متبرک سمجھ کر اس کی پرستش
کی گئی تو کسی کی قبر کو قاضی الحاجات سمجھا گیا۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ ابو رجاء عطارویؒ
کی روایت سے (جو بخاری ج ۲ ص ۶۳۸ وغیرہ میں ہے) یہ ثابت ہوتا ہے
کہ لوگ محض اچھے سے اچھے پتھروں کی پوجا پاٹ اور طواف بھی کیا کرتے تھے اور
جب پہلے سے ٹمڈہ پتھر بل جاتا تو پہلے کو پھینک دیتے تھے، حالانکہ وہ پتھر
بن گھڑے ہوتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن کثیرؒ اور حافظ ابن القیمؒ

اے حضرت عطاء بن یسارؒ نے بسند صحیح یہ روایت حضرت ابوسعید بن الخدریؒ سے مرفوعاً
بیان کی ہے۔ اور اس مضمون کی مرفوع روایت حضرت ابوہریرہؓ سے بھی مروی ہے۔

(رزقانی شرح موطا ج ۱ ص ۲۵۱ و تنویر الحوالک ج ۱ ص ۱۴۳)

لکھتے ہیں کہ اہل مکہ جب دور دراز ملکوں میں سفر کرتے تھے :-

حمل معہ حجراً من حجارة الحرم
تعظيماً للخدم فحيت ما نزلوا وضعوه
فطا فوابه كطوافهم بالبيت حياً
للبيت وصيابة به -
داليدايه والنهائيه ج ۲ ص ۱۸۸ واغاثة
اللہفان ج ۲ ص ۲۱)

تو اپنے ساتھ حرم شریف کے پتھروں میں سے
کوئی پتھر اٹھالیتے، محض حرم کی تعظیم کی
وجہ سے، اور جہاں ٹھہرتے اس کو رکھ کر
اس کا طواف کیا کرتے تھے، جیسے بیت اللہ
کا طواف کیا جاتا تھا اور یہ صرف بیت اللہ
کی محبت اور عشق کی وجہ سے کرتے تھے۔

زمانہ گزرنے کے بعد بلاشک لوگوں نے افراط و تفریط سے کام لیا ہو گا۔
لیکن دراصل پتھروں کی تعظیم اور طواف بھی اگر کیا جاتا تھا تو اس لیے کہ تعظیم بیت اللہ
اور حرم شریف کی عقیدت اور عزت کا پہلو اس سے نمایاں ہوتا ہے اور
بیت اللہ اور حرم کی تعظیم جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام کے
خلوص کی یادگار ہے نہ خود صید تکریم کی مستحق ہے کسی نے پتھر کو محض پتھر سمجھ کر الوہیت
کا درجہ کبھی نہیں دیا۔ دیکھئے، ویسے تو عرب میں ہزاروں، بلکہ لاکھوں درخت
موجود تھے۔ مگر نہ تو کسی کی عقیدت ان سے وابستہ ہوئی اور نہ حضرت عمرؓ کی
دور کس نگاہ اور عمیق تدبیر نے ان کو کٹوانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کٹوایا بھی تو صرف
وہ درخت جس کے نیچے امام الدنیا والآخرة، سید الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر تقریباً پندرہ سو حضرات
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیعت کی تھی۔ دیکھئے ازالۃ الخفاء جلد ص ۱۸۸ واغاثۃ اللہفان
ج ۱ ص ۲۰۹، کیونکہ شرک کی ابتداء ہی بزرگوں، اولیاء اللہ کی قبروں، ان کی عبادت گاہوں
اور شمس و برخاست کی جگہوں سے ہوتی ہے۔

لیجئے! اب آپ صنم اور وثن کا معنی بھی سن لیں :- امام ابن جریرؒ

دالمتونی (۳۱ھ) اور علامہ خازن دالمتونی (۴۱ھ) لکھتے ہیں :-

اصنام، صنم کی جمع ہے۔ اور وہ ایسا مجسمہ ہے جو لکڑی، پتھر، لوہے، سونے اور چاندی وغیرہ کا انسان کی صورت پر بنایا جائے اور یہی وثن کی تعریف ہے۔

والاصنام جمع صنم وهو التمثال الذي يتخذ من خشب أو حجارة أو حديد أو ذهب أو فضة على صورة الإنسان وهو الوثن أيضاً

(تفسیر ابن جریر، ص ۱۵۹ و خازن ج ۲ ص ۲۲۱)

اور رئیس المحققین، شمس المحدثین و امام المتکلمین سید شریف جرجانی الحنفی

دالمتوفی ۸۱۶ھ) ارقام فرماتے ہیں کہ :-

بُت پرست دو واجب الوجود اللوں کے قائل نہیں اور نہ وہ اوثان کو صفات الوصیت سے متصف مانتے ہیں اگرچہ وہ ان پر الہیہ کا اطلاق کرتے ہیں بلکہ انہوں نے تو حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام یا نیک بندوں یا فرشتوں یا ستاروں کی تصویریں اور فوٹو بنا کر عبادت کے طور پر ان کی تعظیم کرنا شروع کر دی تاکہ وہ اس طریقہ سے الہ حقیقی تک رسائی حاصل کر سکیں۔

فانهم لا يقولون لوجود الهين واجب الوجود ولا يصفون الوثان بصفات الالهية وان اطلقوا عليها اسم الالهة يل اتخذوها على انها تماثيل الانبياء والزهار او الملكة او الكواكب واشتغلوا بتعظيمها على وجه العبادة توصلوا بها الى ما هو الاله حقيقة

(بلفظ شرح مواقف ص ۵۸۰ طبع نوکثور)

حضرت امام فخر الدین الرازی (دالمتوفی ۶۰۶ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ :-

ان مشرکوں نے یہ اصنام اور اوثان اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی صورتوں پر بنائے تھے اور انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ جب وہ انکی مورتیوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ اکابر اور بزرگ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ

انهم وضعوا هذه الاصنام والوثان على صور انبياءهم واکابهم و زعموا انهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فان اولئك الاکابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى

کے ہاں سفارش کرتے ہیں اور اس کی
 نظیر اس زمانہ میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ
 بزرگوں کی قبروں کی اس اعتقاد کے
 تحت تعظیم کرتے ہیں کہ اس طریقہ سے
 وہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش
 کرتے ہیں۔

ونظيره في هذا التمان اشتغال
 كثير من المخلوق بتعظيم قبور الكابر
 على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم
 فانهم يكونون شفعا لهم عند
 الله تعالى۔

(تفسیر کبیر ج ۲ ص ۸۱۸)

حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ صاحب (المتوفی ۱۱۶۶ھ) لکھتے ہیں کہ :-

مشرکین کا مشلمانوں کے ساتھ اس امر پر
 اتفاق رہا ہے کہ بڑے بڑے کاموں کی تدبیر
 تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور ایسے ہی
 وہ کام بھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے
 پختہ فیصلہ کر دیا ہے اس نے اور کسی کو
 ان میں اختیار نہیں دیا لیکن تمام امور میں
 مشرک قومیں مسلمانوں کے ساتھ متفق نہیں
 رہیں ان کا مذہب یہ رہا ہے کہ ان سے پہلے
 جو نیک بندے گزرے ہیں انہوں نے اللہ
 تعالیٰ کی بندگی کی ہے اور اس کا تقرب حاصل
 کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الوہیت
 اور حاجت روائی کا عہد دے دیا ہے سو وہ
 مخلوق کی طرف سے عبادت کے مستحق ہونگے۔
 (آگے چل کر فرمایا) اور مشرکین نے کہا کہ وہ صالحین
 اب بھی سنتے اور دیکھتے ہیں، اور اپنی عبادت

والمشركون وافقوا المسلمين في
 تدبير الامور العظام وفيما اميرهم و
 جنم ولم يتكلفيه خيرة و
 لم يوافقوه في سائر الامور
 ذهبوا الى ان الصالحين من قبلهم
 عبدوا الله وتقرَّبوا اليه فاعطاهم
 الله الالوهية فاستحقوا العبادة
 الى ان قال وقالوا هؤلاء يسمعون
 ويبصرون ويشعرون لعبادهم و
 يدبرون امورهم وينصرون لهم فحقوا
 على اسمائهم اجارا وجعلوها
 قبلة عند توجههم الى هؤلاء
 الخ۔

(رحمۃ اللہ البالغہ ج ۱ طبع مصر ص ۵۹)

کرنے والوں کی سفارش کرتے ہیں اور ان کے کاموں کی تدبیر اور ان کی نصرت کرتے ہیں، پھر ان صالحین کے ناموں پر انہوں نے پتھروں کے بت بنائے اور صالحین کی طرف توجہ کرتے وقت ان کے بتوں کو قبلہ توجہ بنایا۔

حضرت حکیم الامتؒ کی یہ عبارت جناب پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی نے بھی اپنی کتاب اعلاء کلمۃ اللہ ص ۱۲۴ میں نقل کر کے اس سے استدلال و احتجاج کیا ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ ایک مقام پر مشرکین کے بعض فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ :-

انہم عمد والی اصنام اتخذوها
علی صور الملائكة المقربین اھ

انہوں نے ملائکہ مقربین کی صورتوں پر بت بنائے تھے اور پھر ان کی عبادت کرتے ہیں۔

(تفسیر ج ۲ ص ۴۵)

اس سیر حاصل بحث کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہہ کر اپنے نفس کو دھوکا دے لے کہ شرک تو صرف وثن پرستی، صنم پرستی اور بت پرستی کا نام ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی پتھروں، درختوں اور اینٹوں سے

یہ محض ایک مفروض ہی نہیں بلکہ فریق مخالف کے متعدد علماء یہ لکھتے ہیں۔ بغرض اختصار ایک ہی حوالہ ملاحظہ ہو مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں کہ :- کفار جن سے مذمت لگتے ہیں وہ روحانی طاقت سے خالی ہیں پھر وہ پتھروں کو اپنا مددگار جانتے ہیں جن میں یہ روح بالکل نہیں۔ (انتہی بلفظ جاء الحق ص ۲۲) سبحان اللہ! جب مفتی قوم کا یہ حال ہو تو دوسروں کی اصلاح کیسے اور کہاں سے؟

خضر کینیو کو بتائے کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے

یا تصویروں اور فوٹوؤں سے عقیدت نہیں رکھتا تو وہ ایک کھلے ہوئے مغالطہ کا
شکار ہے۔ اس کو اپنا علاج کر لینا چاہیے بشرطیکہ اسے تائید ایزدی نصیب ہو

گھر جو دل میں نہاں ہیں خدا ہی سے تو ملیں

اسی کے پاس ہے مفتوح اس خزانے کی

مگر صد افسوس کہ آج کلمہ گو مسلمانوں نے شرک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ

کی صفات محضہ مثلاً عالم الغیب۔ حاضر و ناظر، مختار کل۔ تافع و ضار۔ رازق۔ پناہ و ہتدہ فریاد رس

مشکل کشا۔ حاجت روا اور واقع البلاد و الوباء ہونا وغیرہ وغیرہ غیر اللہ اور علی الخصوص حضرات

انبیاء کرام و اولیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے نہ صرف یہ کہ ثابت کرتے ہیں بلکہ اپنی

اس کاروائی پر مضربھی ہیں اور ایڑھی چوٹی کا زور اس پر صرف کرتے ہیں بلکہ معاذ اللہ تعالیٰ خدا

اور رسول کو۔ رسول اور پیر کو حتیٰ کہ خدا اور پیر کو گڈ گڈ کرنے پر اُدھار کھاتے بیٹھے ہیں ہم اس

جماعت کے ایک سرکردہ بزرگ خواجہ محمد یار صاحب (المتوفی ۱۳۶۶ھ) کے دیوان محمدی

الموسوم بہ انوار فرید کے چند اشعار پیش کرتے ہیں غور فرمائیں۔ خدا اور رسول گڈ گڈ ہیں معاذ اللہ تعالیٰ

یکے بندم خدا و مصطفیٰ را فاش میگویم کہ بیروں رفتہ ام ز اقلیم فرق و امتیاز این جا

(ص ۶۹ حصہ فارسی)

خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے

(ص ۱۱ حصہ اردو)

محمد مصطفیٰ محشر میں ظلہ بن کے نکلیں گے اٹھا کر میم کا پر وہ ہویدا بن کے نکلیں گے

حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے جسے کہتے ہیں بندہ قل ہو اللہ بن کے نکلیں گے

بجاتے تھے جو انی عبیدہ کی بنسری ہر دم خدا کے عرش پر اپنی انا اللہ بن کے نکلیں گے

(ص ۱۰۳)

احمد احد میں فرق نہیں اے محمد اے عشاق یار رکھتے ہیں ایمان سے سے (ص ۱۰۴)

مگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دعا باز نہیں (ص ۱۰۵)

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۱۲

۱۲

میرے دل توں نقشہ مٹا کوئی نہیں سگدا (صفحہ ۱۲۲ طمانی نیا)
 محمدی صورت ہے صورت خداوی
 صدیق خدا کوں خدا کیوں نہ ڈیکھاں
 احمد نال احمد لاکیوں نہ ڈیکھاں
 احمد نال احمد پکیندیں گزر گئی
 محمد محمد پکیندیں گزر گئی
 خدا کوں محمد سڈیندیں گزر گئی (صفحہ ۱۴۵)
 خدا کوں محمد سڈیندیں گزر گئی (صفحہ ۱۴۵)
 من گھن چسراؤ چوں نہ کر (صفحہ ۱۴۵)
 احمد احمد کوں ڈوں نہ کر

رسول اور پیر گڈ ہیں (معاذ اللہ تعالیٰ)

بشکل صدیوں خود رحمۃ للعلین آمد (صفحہ ۲۲)
 کہ در شکل فرید آمد شہنشاہ حجازیں جا (صفحہ ۲۲)
 برائے چشم بینا از مدینہ بر سر ملتان
 بیاد کوٹ مٹھن تا مین خیر الوری بینی

خدا اور پیر گڈ ہیں (معاذ اللہ تعالیٰ)

علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی (صفحہ ۹۲)
 ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی (صفحہ ۹۳)
 نقشہ کچھاں ہے یہ عرش مجید کا
 منکر کو ہے وعید عذاب شدید کا
 یاں فرق اٹھ چکا ہے قریب و بعید کا (صفحہ ۸۵)
 چھا گویم چھا ہستی خدا ہستی خدا ہستی (صفحہ ۶۲)
 خدایے پردہ ہے جلوہ نما مٹھن کی گلیوں میں
 تو بے رنگی میں اسور مٹھن کی گلیوں میں (صفحہ ۱۱۲)
 صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی
 کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر
 تخت فرید تخت ہے زب فرید کا
 سننے ہیں دیکھتے ہیں سمع و بصیر ہیں
 ابعد بعید سب کہیں یا ایہا الفرید
 فرید باصفا ہستی محمد مصطفیٰ ہستی
 خدا کو سمنے دیکھا ہے سد مٹھن کی گلیوں میں
 فرید پاک کی صورت میں ہے صورت کا جلوہ ہے

آخر میں اس غالی کا ایک اور شعر سنئے اور داریجے اس خود ساختہ عشق کی۔

ہے خداوند جہاں بندہ رسول اللہ کا (صفحہ ۸۸)
 معاذ اللہ یہ سب کچھ کہہ بھی یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں بلکہ مسلمانوں کے پیشوا بنے ہوئے ہیں اور اہل حق ان کے نزدیک گستاخ ہیں اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے ان کے باطل نظریات سے اور اہل حق کا ساتھ نصیب فرمائے آمین ع۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔

باب ہفتم

اسی بات تو ہر کلمہ گویا جانتا ہے کہ عرب کے جن لوگوں کی طرف براہِ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ وہ مشرک تھے لیکن سوال یہ ہوگا کہ شرک کی کیا چیز ان میں موجود تھی جس کی بنا پر وہ مشرک قرار دیئے گئے۔ اگر آپ ذیل کی آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو حقیقتِ حال سے کچھ آگاہی ہو جائے گی :-

① وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝
(پ ۲۵، زخرف، بیچ)

اور اگر آپ ان (مشرکوں) سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو البتہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پھر کہاں سے الٹا جاتے ہیں۔

قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ (اور عرب) نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ہی قائل تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً اپنا خالق مانتے تھے۔

② وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۝
(پ ۲۲، زھر، بیچ)

اگر آپ ان (مشرکوں) سے پوچھیں کہ کس نے بنائے آسمان اور زمین، تو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کو تسلیم کرتے تھے، اور ان کو اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہ تھا۔

﴿۳﴾ فَلَمَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ه

(پ ۲۱ سوبہ عنکبوت - ۳۷)

اور اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین اور کس نے کام میں لگایا ہے سورج اور چاند؟ تو ضرور کہیں گے خدا تعالیٰ نے پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب خدا تعالیٰ کو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ماننے کے ساتھ سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا اور ان کو مخصوص اور متعین رفتار پر لگانے والا بھی اسی کو سمجھتے اور اس پر یقین رکھتے تھے۔

﴿۴﴾ فَلَمَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ

مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ه

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ط (پ ۲۱، عنکبوت، ۳۷)

اور اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے (یعنی خشک ہونے) کے بعد تو ضرور کہیں گے، اللہ نے، تو کہ سب خوبی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پر بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین عرب آسمان سے پانی برسانے والا اور اس کے ذریعہ سے خشک اور مردہ زمین کو سرسبز اور شاداب کرنے والا بھی خدا تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔

﴿۵﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ

تو پوچھو کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں

لے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ مشرکین عرب کو اس امر کا اعتراف تھا کہ تمام کائنات کے پیدا کرنے اور سب بڑے کاموں کی تدبیر کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور وہ اس میں منفرد ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۶۲) اور نیز لکھتے ہیں کہ عرش اور آسمانوں زمینوں اور تمام جواہر کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ ہی متفرد ہے عرب کے مشرک، یہود اور نصاریٰ اس کے مُقَرَّر تھے۔ (ایضاً ج ۱ ص ۵۹)

کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے،
 اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون
 تدبیر کرتا ہے کاموں کی؟ تو وہ بول اٹھیں گے
 کہ اللہ تو، تو کہہ پھر ڈرتے نہیں ہو، سو یہ اللہ
 ہے، رب تمہارا سچا، پھر کیا رہ گیا سچ کے
 پیچھے مگر تمہاری سوکھاں سے لوٹے جاتے ہو۔

وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
 وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ
 يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ
 فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ هَذَا لَكُمْ اللَّهُ
 رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ
 إِلَّا الضَّلَالُ، فَأَنَّى تُصِفُونَ ه

(پ، یونس، ۱۰۴)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان سے جو بارش
 نازل ہوتی ہے، اور سورج کی حرارت سے جو زمین کے مواد پر پہنچ کر اناج پیدا
 ہوتا ہے اور پھر انسان کو مجیر العنول طریقہ سے کان اور آنکھیں ملی ہیں، اور زندہ
 انسان سے جو لطفہ پیدا ہوتا ہے، مادہ جانور سے جو انڈا پیدا ہوتا ہے، عالم
 سے جاہل اور نبی سے کافر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو لطفہ سے انسان اور
 انڈے سے جانور اور جاہل سے عالم، اور کافر سے نبی پیدا ہوتا ہے، بلکہ تمام
 جہان میں جو کام بنتے اور بگڑتے ہیں۔ اور ذرہ ذرہ میں جو انقلابات پیدا ہوتے
 ہیں۔ دنیا میں بیماری، تندرستی، صحت اور غنی، اعزّت اور ذلت، بادشاہی اور
 گدائی، تخت یا تختہ، غرضیکہ جو کچھ بھی کسی کو ملتا ہے یا اس سے سلب ہوتا ہے۔
 تو یہ سارے کام خدا تعالیٰ ہی کرتا ہے اور وہی مدبّر امر ہے۔ مگر ایسا یقین رکھنے
 کے باوجود وہ مشرک تھے۔

تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں
 ہے۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو؟ اب کہیں گے
 سب کچھ اللہ کا ہے، تو کہہ، کہ پھر تم سوچتے
 نہیں۔ تو کہہ کون مالک ہے ساتوں آسمانوں

﴿۶﴾ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ه سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
 قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ه قُلْ مَنْ رَبُّ
 السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُوبٌ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝
 قُلْ مَنْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
 وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُوبٌ
 فَأَنَّا نَسْحَرُونَ ۝
 (پ، مومنون، ۱۸)

کا اور مالک بڑے عرش (تخت) کا؟ اب
 بتائیں گے اللہ کو، تو کہہ پھر تم ڈرتے نہیں
 تو کہہ کس کے ہاتھ میں ہے اختیار ہر چیز کا
 اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی بچا
 نہیں سکتا۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو؟ اب بتائیں
 گے اللہ کو، تو کہہ پھر کہاں سے تم پر جادو آ
 پڑتا ہے۔

ان آیات سے روز روشن کی طرح یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مشرکین عرب
 زمینوں کا، ان پر بسنے والی تمام مخلوق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے بلکہ سات
 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک بھی صرف اور صرف خدا تعالیٰ ہی کو تسلیم کرتے تھے۔ بڑے
 لطف کی بات یہ ہے کہ ساری چیزوں کا اختیار رکھنے والا بھی وہ محض اللہ تعالیٰ کی
 ذات ہی کو مانتے تھے، اور مصائب سے بچانے والا اور ایسی تکالیف میں مبتلا کرنے
 والا کہ ان سے کوئی بھی کسی کو نہ بچا سکے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرتے تھے
 مگر اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں مشرک تھے؟ کیا خرابی تھی ان میں کہ اللہ تعالیٰ
 اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں نے ان کو مشرک کہا؟
 ان کے شرک کی وجہ سبب اور علت کیا تھی؟ سو یہ بات اچھی طرح سے قابل غور ہے
 قارئین کرام! مشرکین عرب کے شرک کی وجہ ضرور تلاش کرنا ہوگی کہ وہ کیوں اور کس
 وجہ سے مشرک ہوئے۔ ان کے شرک کی اصل وجہ تو باب دہم میں بیان ہوگی مگر اس سے
 قبل اس مسئلہ کو واضح اور اقرب الی الذہن کرنے کیلئے چند اہم اور ضروری امور عرض کرنے
 مناسب معلوم ہوتے ہیں جو باب ہشتم اور نہم میں پیش کئے جاتے ہیں۔

باب ہشتم

بعض لوگ مشرکین عرب کے جزوی نقائص اور عیوب بیان کر کے ان کو ان کے شرک کے لیے کافی دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ واقعی دوسری اقوام کی طرح ان (مشرکین عرب) کو بھی انسانی کمزوریوں سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن یہ خرابیاں ان کے شرک کا سبب اور علت نہیں ہو سکتیں۔ دوسری طرف ان میں ایسی خوبیاں بھی موجود تھیں جن کی نہ یہ کہ صرف اسلام نے اجازت ہی دی ہے بلکہ ان کی تحسین بھی کی ہے۔ اختصاراً ان کی بعض خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے حقیقی اور اصلی شرک کی تہ تک پہنچنا آسان ہو جائے۔

اس سے پہلے مشرکین کا حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام تعمیر کرنا، حج کرنا، غلام آزاد کرنا اور روزہ رکھنا وغیرہ مذکور ہو چکا ہے۔

یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ تمام مشرک باقاعدہ جماعتی رنگ میں **مشرکین اور نماز** نماز پڑھا کرتے تھے لیکن قرآن کریم، احادیث اور تاریخ عرب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین میں نماز کا تصور موجود تھا اور وہ تھے بھی تھے :-

① اللہ تعالیٰ نے سورۃ ماعون میں ارشاد فرمایا ہے :-

قَوْلِ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ
پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے

عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (پ، ماہون) بے خیر ہیں۔

اگر یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہوتی، تو یہ سمجھا جاتا کہ منافقوں کی تردید کی گئی ہے۔ لیکن اس سورۃ کا نزول مکہ معظمہ میں ہوا ہے اور مکہ مکرمہ میں یا خالص مسلمان تھے یا خالص کافر اور مشرک، وہاں منافق موجود ہی نہ تھے اور خالص مسلمانوں (خصوصاً سابقین اولین) کی نماز تو ایسی نہ تھی، جس کی اللہ تعالیٰ وکیل کے جملہ سے تردید فرماتا۔ اس لیے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مشرکین مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کبھی رنگ میں نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انکی نماز میں غفلت کی تردید بیان کی ہے۔

② حضرت ابو ذرؓ ایام جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے قبل نماز پڑھا کرتے تھے (مسلم ۲ ص ۲۹۶ و مستدرک ۳ ص ۲۴۱) بلکہ مسلم میں تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ محض خدا تعالیٰ کے لیے۔ حضرت ابو بکرؓ نے دریافت کیا۔ اے ابو ذرؓ! جاہلیت کے زمانہ میں تم کچھ عبادت بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں کڑھتی دھوپ میں کھڑا ہو کر (فلا ازال مصلیا حتی یوذی بنی حدھا فآخذ) نماز پڑھا کرتا تھا حتیٰ کہ مجھے دھوپ تکلیف دیتی تھی اور میں گر جابا کرتا تھا۔

حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا: کس طرف منہ کرتے تھے؟

حضرت ابو ذرؓ نے کہا: ”جدھر خدا تعالیٰ پھیر دیتا تھا پھر جاتا تھا۔ (حتیٰ

ادخل اللہ علی الاسلام) (مستدرک ۳ ص ۳۷۱) وقال الذہبی اسنادہ صالح) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی؛

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ذرؓ زمانہ جاہلیت میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر محض اللہ تعالیٰ کے لیے۔

③ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھا کرو کیونکہ ہی ساعة صلوة الکفار روہ کافروں کی نماز کا

وقت ہے (نسائی ج ۱ ص ۶۶)

علامہ ابن اثیر (کامل ج ۲ ص ۲۱۱ میں) لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ (سیرت النبیؐ، شبلی ج ۱ ص ۱۹۲)

③ ایک جاہلی شاعر جرّان العود کہتا ہے کہ

وَأَذْرُكُنْ أَعْجَانًا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا

اقام الصَّلَاةَ الْعَابِدِ الْمُتَحْتَفِ (لسان العرب)

(سوار یوں نے رات کے آخری حصّہ کو پایا جب کہ عابد ویندار اپنی نماز ادا کر چکا) اس شعر سے بھی معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں نماز کا تصور موجود تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں :- وکانت فیہ الصَّلَاةُ

کہ مشرکین عرب میں نماز کا دستور موجود تھا۔ (حیّۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۰)

اہل جاہلیت جانوروں اور زمین کی پیداوار میں
زکوٰۃ اور مشرکین عرب | زکوٰۃ کے بھی قائل تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد

فرماتا ہے :-

اور بھڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس کی پیدا

کی ہوتی کھیتی اور مویشی میں ایک حصہ بھرکتے

ہیں، یہ اللہ کا حصہ ہے، اپنے خیال میں

اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ

وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ

يَذْعُرُهُمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا

(پ، انعام، ۱۳۱)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل جاہلیت زمین کی پیداوار اور جانوروں

سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حصّہ مقرر کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ غیروں

کے لیے بھی وہ حصّہ مقرر کرتے تھے۔ لیکن بزعم خود مسلمانوں میں بھی آج کل اس

کی کمی نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور گیارہویں اور بزرگوں کے نذرانے

بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں: «وَكَاثَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ
یعنی مشرکین عرب زکوٰۃ کے بھی قائل تھے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۳۷)

عقیقہ اور مشرکین | مشرکین شرک کی حالت میں بچوں کا عقیقہ بھی کیا کرتے

تھے۔ (متدرک ج ۴ ص ۲۲۸۔ قال الحاكم والذہبی صحیح)

عمرہ بھی کرتے تھے | چنانچہ حضرت ثمامہ بن اثال نے حالت کفر میں عمرہ

کا احرام باندھا تھا، اور اسلام لانے کے بعد آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا۔
عمرہ پورا کرو۔ (سنائی ص ۲۳)

اعتکاف بھی بیٹھا کرتے تھے | چنانچہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: میں نے

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال
کیا کہ میں نے ایام جاہلیت میں اعتکاف کی نذر مانی تھی کہ میں مسجد میں اعتکاف
بیٹھوں گا، لیکن بیٹھ نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا۔ نذر پوری کرو۔ (بخاری اور مسلم ج ۲ ص ۲۵۷)
حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔

(حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۷)

جنابت کا غسل بھی کیا کرتے تھے | چنانچہ جنگ بدر میں جب مشرکین کو

شکست ہوئی تو حضرت ابوسفیانؓ
نے جب کہ وہ اسلام نہ لائے تھے، یہ منّت مانی تھی کہ ہم اپنے مقتولین کا جب
تک بدلہ نہ لے لیں گے، میں جنابت کا غسل نہ کروں گا۔ (سیرت النبیؐ،

شبلی ج ۱ ص ۳۳۷)

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ غسل جنابت، ختنہ اور دیگر خصائل

بظہرت پر وہ کار بند تھے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲۷)

اور خطیب قسطلانی لکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا حج اور ختنہ اور غسلِ خباثت کیا کرتے تھے۔ (مواہب لدنیہ ج ۲ ص ۸۹)

خطوط کی ابتدا میں بھی بِاسْمِکَ اللّٰہِ لکھا کرتے تھے (بخاری ص ۳۶۹ و سیرت النبی شبلی ص ۲۱۶)۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ (البدایہ النہج ج ۳ ص ۹۶) بلکہ جو کتبات عہدِ قدیم کے آجکل برآمد ہوتے ہیں، ان میں بعض پر بِسْمِ اللّٰہِ وغیرہ الفاظ نمایاں طور پر لکھے پائے جاتے ہیں۔ ایک کتبہ پر یہ لکھا ہوا تھا:-

”بِسْمِ اللّٰہِ ہذا ما بناہ شمیر عرش لسیّدۃ الشّمس“ (ترجمہ: خدا تعالیٰ کے نام سے یہ وہ یادگار ہے، جو شمیر عرش نے سورج ویسی کے لیے بنائی ہے۔
(ملوک الارض حمزہ اصفہانی من الطبع کلکتہ)

مشرکین ختنہ بھی کیا کرتے تھے | حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان میں ختنہ کا رواج بھی تھا۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۶ و نحوہ فی بارض قرآن ۲ ص ۲۲۲)

مردوں کو قبروں میں دفن کرتے تھے | چنانچہ بخاری ج ۱ ص ۶۱ میں روایت وہاں مشرکین کی قبریں تھیں، جن کو اکھاڑا گیا تھا۔

نکاح کا یہ صحیح اور مروّج طریقہ بھی ان میں رائج تھا۔ (بخاری ۲ ص ۶۹)

مشرکین سر کے بالوں میں مانگ بھی لگاتے تھے | ملاحظہ ہو مسلم ج ۲ ص ۲۵۶ و مشکوٰۃ ص ۲۸۔

اسلام نے سلام کہنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس کا ثبوت بھی اہل جاہلیت سے ملتا ہے چنانچہ حضرت ابوذرؓ جب اسلام لانے کی غرض سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ملے ممکن ہے کہ حضرت ابوذرؓ اسلام کے طریقِ سلام سے پہلے واقف ہو چکے ہوں اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے

اسلامی سلام ہی عرض کیا ہو۔ بظاہر یا رسول اللہ کا جملہ اسکا موید معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ منہ

حاضر ہوئے تو السلام علیک یا رسول اللہ کہا۔ مسلم ۲ ص ۲۹۶) ایام جاہلیت کے شعرا کے کلام میں کثرت سے سلام کا رواج پایا جاتا ہے۔

اور وہ بغل کے بال بھی صاف کرتے اور ناخن بھی کٹواتے تھے

اہل جاہلیت نے زنا و باطل کو کرتے تھے

وعلیٰ هذا القیاس خصائل فطرت کی بہت سی چیزوں پر کار بند تھے۔ (ہامش حجة البالغة ص ۱۳۱ طبع بریلی) اور حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ وہ خصائل فطرت کے پابند تھے (حجة اللہ البالغة ص ۱۲۶)

حکیم بن حزام نے زمانہ جاہلیت میں سو غلام آزاد کیے تھے۔ اور سو اونٹ محتاج لوگوں میں تقسیم کئے تھے۔ وساق فی الجاہلیة مائة بدنة اور سو، بدنہ چلایا تھا۔ (اونٹ اور گائے وغیرہ کا مکہ مکرمہ میں قربانی کرنا شرع میں بدنہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ قرشیؒ لکھتے ہیں بدنہ شتر و گاؤ قربانی کہ بکہ قربانی کنند۔ صراح ص ۴۹۲)

عمرو بن لُحی جس نے عرب میں شرک کی ترویج و اشاعت کی تھی، بسا اوقات ایام حج میں دس ہزار اونٹ ذبح کرتا تھا، اور دس ہزار سوٹ سالانہ مستحق لوگوں کو پہناتا تھا، گھھی اور شہر ڈال کر عمدہ قسم کا حلوہ لوگوں کو کھلایا کرتا تھا اور شتر گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔ (البدایہ والنہایہ ۲ ص ۱۸۴)

اہل جاہلیت میں شریف خاندان کی عورتیں زنا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں۔ چنانچہ جب حضرت ہندہؓ اسلام لانے کی غرض سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپؐ نے چند شرط بتلائیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ زنا نہ کرنا۔ حضرت ہندہؓ نے جواب دیا:-

أوتدنی المحرة؟ لقد كنت استحي
کیا شریف عورتیں بھی زنا کرتی ہیں؟ ہم تو
من ذالك في الجاهلية فكيف
زمانہ جاہلیت میں بھی زنا سے شرم کرتی تھیں۔

فی الاسلام المستدرک ۴ ص ۶۷ والبدیہ
ج ۴ ص ۳۱۹ و کتاب الاعتبار ص ۲۲۵) کر سکتی ہیں؟ تو اسلام میں ہم اس کا کیسے ارتکاب

زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے نام عبداللہ وغیرہ بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ بن جبران
نامی ایک کافر تھا۔ (مسلم ص ۱۱۵ والبعوانہ ص ۱)

حضرت ابوبکرؓ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبداللہ رکھا گیا تھا۔ (مستدرک
ج ۳ ص ۲۴۶)۔ حضرت حارث بن ہشام کے پردادا کا نام (جنہوں نے اسلام کا زمانہ
ہی نہیں پایا تھا، عبداللہ تھا۔ (مستدرک ج ۳ ص ۲۴۶)

حضرت جابرؓ کے والد کا نام بھی عبداللہؓ تھا جو مسلمان ہو کر سہ ماہ میں
مقام احد میں شہید ہو گئے تھے۔ فرج اور نحر کا صحیح طریقہ بھی ان میں رائج تھا۔ حجۃ اللہ
ج ۱ ص ۱۲۴)

اس کے علاوہ بھی مشرکین میں کئی ایک عمدہ خصلتیں موجود تھیں :-
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت عطا ہوئی تو آپ نے
حضرت خدیجہؓ کے سامنے اس کا ذکر کیا اور فرمانے لگے کہ مجھے اپنی جان پر خوف
محسوس ہونا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت خدیجہؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو کبھی غمزدہ نہ کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، عیالدار لوگوں
کے بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاج لوگوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے
ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ (بخاری ص ۳)

سہ مہمان نوازی، مسافروں کی خدمت، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور کمزوروں کی امداد و
اعانت کا جذبہ بدرجہ اتم ان میں موجود تھا۔ اور ان اوصاف کو وہ انسان کی سعادت
اور کمال کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۴)

اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان چیزوں کی کیسی قدر کی جاتی تھی۔

حضرت ابو بکرؓ جب اہل مکہ کی اسلام دشمنی سے تنگ آ کر حبشہ جانے لگے تو یہ کہ غنادہ کے مقام پر ابن دغنے ملا جو روضہ مکہ سے تھا، کہنے لگا۔ اے ابو بکر! کہاں؟ فرمایا جہاں خدا تعالیٰ کی عبادت کھل کر کر سکوں۔ ابن دغنے نے کہا۔ آپ جیسا آدمی مکہ سے نہیں جاسکتا۔ کیونکہ آپ فقیروں کو مال دیتے، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ عیالدار لوگوں کے بوجھ ہلکے کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ چنانچہ ابن دغنے کا فر حضرت ابو بکرؓ کو اپنی ذمہ داری پر واپس مکہ لے آیا۔ (بخاری ص ۵۵۲)

اسی طرح عبداللہ بن جیدعان ایک کافر تھا۔ حضرت عائشہؓ نے اسے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ جاہلیت میں مہمان نوازی اور صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور ناحق گرفتار شدہ قیدیوں کی اعانت کر کے ان کو چھڑاتا تھا، پروس کے حق میں بہت ہی اچھا تھا، اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ کیا یہ کام اس کے لیے مفید ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا تو اس کے لیے یہ کام مفید ہو سکتے تھے۔ (اوصیاء اہل بیت اور مسند ص ۱۱۵)

میں صرف یصل الرحمہ اور یطعم المسکین کے الفاظ موجود ہیں۔
الغرض بہت سے نیکی اور اچھے کام مشرکین مکہ کیا کرتے تھے نیز فرشتوں پر بھی وہ ایمان رکھتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ زمانہ حال کے بعض جہلاء کی طرح جنہوں

لے ان کا اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ کی ایک مقرب اور برگزیدہ مخلوق ہے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے جہاں اور جس کام پر ان کو مامور کیا گیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، کھانے پینے پشاپ پاخانہ اور نکاح وغیرہ سے بالکل پاک ہیں۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۵)

نے پیغمبروں کو خدا تعالیٰ کے ازلی نور سے تسلیم کرنے اور ان کی بشریت سے انکار کرنے کی تعلیم رائج کر دی ہے۔ اُس وقت بھی فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہنے والے موجود تھے، لیکن نفس ملائکہ کو تسلیم کرتے تھے، بلکہ "کرام" کا تبین کے بھی قائل تھے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دارا حضرت عبدالمطلب نے صنعا کے ایک باشندہ کو قرض دے کر جو تحریر اس سے لکھوائی تھی۔ اس میں یہ مذکور تھا۔ اس پر خدا اور اس کے دو فرشتے گواہ ہیں۔ (سیدت النبی، شبلی احوال جوالہ فہرست ابن ندیم)

ناظرین!۔ اگر مشرکین عرب کے شرک کی وجہ نہی اخلاقی کمزوری ہی ہو۔ جیسا کہ سمجھ لیا گیا ہے۔ تو ایک تو اخلاقی کمزوری پر شرک کا اطلاق لغت کے لحاظ سے چنداں زیب نہیں دیتا۔ دوسرے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ لیکن یہ جو فی نفسہ ہر ایک چیز عبادت اور کار خیر تھی۔ مشرکین کے لیے مفید ثابت نہ ہو سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان سے محروم تھے اور باوجود ان خوبیوں کے وہ مشرک تھے۔

یہاں تک تو آپ نے تصویر کا صرف ایک ہی رخ ملاحظہ **تصویر کا دوسرا رخ** کیا ہے۔ اب دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ مشرکین عرب اگر مندرجہ ذیل احکام اسلام کے انکار کی وجہ سے مشرک قرار پاتے تھے۔ تو ان احکام کا ابھی تک نزول ہی نہیں ہوا تھا اور وہ باوجود اس کے مشرک تھے۔ مثلاً جہاد کی فرضیت سترہ میں ہوئی۔ اور اسی سال رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے۔ صدقہ فطر اور نماز عید وغیرہ کا حکم بھی اسی سال ہوا۔

لے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:۔ كانوا يقولون بالحفظۃ کہ اہل جاہلیت کرام کا تبین کے قائل تھے۔ (حجة الله البالغة ج ۱ ص ۱۲۶)

(سیرت النبی اصل ۳۳۹)

وراثت کا حکم اور نیز مسلمان مرد کا کافر عورت سے اور مشرکہ عورت کا مسلمان مرد سے نکاح کا حرام ہونا وغیرہ ۳۷ھ کو نازل ہوئے۔ (سیرت النبی اصل ۲۵۶)

صلوٰۃ کسوف ۱۷ھ کو پڑھی گئی، جس سال آپ کے فرزند حضرت ابراہیمؑ کی وفات ہوئی۔ (بخاری ج ۱ ص ۱۲۲ و مسلم ج ۱ ص ۲۹۷ و ابو عوانہ ج ۲ ص ۲۱۷) اور ان کی وفات ۲۹ شوال ۱۷ھ کو ہوئی تھی۔ (فتح الملکم ج ۲ ص ۲۵۲) اور سوڈ کی حرمت بھی ۱۷ھ کو بیان کی گئی۔ (سیرت النبی ص ۵۱۸)

شراب کی حرمت ۱۷ھ کے بعد ہوئی، جمعہ کی نماز ۱۷ھ کو مدینہ میں نازل ہوئی۔ (طبری ص ۱۲۵۶)

حضرت خدیجہؓ کی وفات ۱۷ھ نبوت میں واقع ہوئی اور ان کو بلا نماز جنازہ دفن کیا گیا۔ کیونکہ ابھی تک نماز جنازہ کا حکم ہی نازل نہ ہوا تھا۔ (سیرت اصل ۲۳۲ بحوالہ طبقات ابن سعد) بلکہ پانچ نمازیں بھی شب معراج میں فرض ہوئی ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ معراج کس سن میں واقع ہوئی۔ بعض محدثین اور مؤرخین ۱۷ھ نبوت میں معراج تسلیم کرتے ہیں اور حافظ ابن حجرؒ اور امام نوویؒ ۱۷ھ میں مانتے ہیں۔ (فتح الباری، ص ۱۵۵ و نووی اصل ۹)

اور پانچ نمازیں بھی ابتداء میں دو رکعت سے زائد نہ تھیں۔ جب مدینہ لے صحیح تحقیق یہ ہے کہ معراج ۱۷ھ نبوت کے بعد ہوئی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام نوویؒ شرح مسلم اصل ۱۱۸ میں نقل کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۳۹ سال ۵۸ اور اذن کی ہوئی تو ابوطالب کی وفات واقع ہوئی۔ اور تین دن بعد حضرت خدیجہؓ کی وفات ہوئی تو اس لحاظ سے وفات حضرت خدیجہؓ ۱۷ھ نبوت کو ٹھہری۔ اور ابو عوانہ میں موجود ہے:- وقد كانت خديجة (توفيت قبل ان يفرض من الصلوة) (ابو عوانہ ص ۱۱۲)

کہ حضرت خدیجہؓ کی وفات فرضیت نماز سے قبل واقع ہوئی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم آمین

طیبہ کی طرف ہجرت ہوتی تو اس وقت بنائے دو کے اقامت میں چار رکعتیں
اور سفر میں دو ہی رکعتیں باقی رکھی گئیں (نسائی ص ۵۳)

اذان کا حکم بھی مدینہ طیبہ میں ہوا تھا۔ (مسلم ج ۱، ص ۶۴)

زکوٰۃ اگرچہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی۔ لیکن زکوٰۃ کا نصاب مدینہ طیبہ میں مقرر
کیا گیا۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۲۳۹)

حج کی فرضیت بھی بعض کے نزدیک سلسلہ میں اور بعض کے نزدیک

سلسلہ میں ہوئی۔ وہوا صحیح (زاد المعاد ج ۱ ص ۱۸)

اب آپ احکام اسلام کا اجمالی خاکہ پڑھ چکے۔ مگر یقین جانتے کہ ان میں
سے کسی ایک چیز کے ترک کی وجہ سے مشرکین پر شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔

کیونکہ ابھی تک یہ چیزیں تو نازل ہی نہیں ہوتی تھیں۔ حالانکہ مومن مومن تھے اور
مشرک مشرک۔ لہذا معلوم ہوا کہ شرک کی علت ان احکام کا ترک کرنا بھی نہیں بلکہ
مشرکین کے شرک کی وجہ اور سبب کچھ اور ہی تھا۔ جس کی وجہ سے وہ مشرک تھے

اور اہل ایمان کے مومن ہونے کی وجہ بھی کچھ اور ہی تھی کہ وہ ان احکام کو نہ کرتے
ہوئے بھی مومن تھے۔ شرک کی علت اور وجہ تلاش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کلمہ گو مشرکین

نے عوام الناس کو صرف سطحی قسم کی باتوں میں الجھا رکھا ہے کبھی تو وہ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ شرک
بتوں کی پوجا کا نام ہے حالانکہ اسی پیش نظر کتاب میں اصنام و اوثان کی باحوالہ بحث موجود

ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور کبھی یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ مشرکین غیر اللہ میں ذاتی اختیارات
مانتے تھے حالانکہ یہ بھی بالکل غلط ہے جیسا کہ اسی کتاب میں اس کی تصریح موجود ہے اور کبھی

یہ کہتے ہیں کہ مشرکین آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مقام و احترام کے قائل
نہ تھے اور اسی واسطے آپ کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن باحوالہ گذر چکا ہے کہ یہ بات بھی نہیں

غرضیکہ یہ اور اس قسم کی گئی اور سطحی باتیں کہ کمر عوام الناس کو یہ باور کرانے کے درپے ہیں کہ ہم شرک
میں آلودہ نہیں بلکہ دیگر قومیں اس میں مبتلا ہیں اور حقیقت میں وہ شرک کے دلدل میں پھنسے

ہوتے ہیں مشرکین مکہ اُس شرک سے بڑھ کر ہرگز کوئی اور شرک نہیں کرتے تھے جس کو آج کے بعض کلمہ گو کر رہے ہیں اور جس کے اثبات پر پورا زور صرف کیا جاتا ہے اور اس کے لیے خود ساختہ اور تار غنجدت دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور یہ تو دنیا کا طریقہ ہے کہ خاموش کوئی بھی نہیں رہتا ہر آدمی کوئی نہ کوئی دلیل پیش کیا کرتا ہے اگرچہ سمجھدار لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے مگر کم علم اور وہم پرست ایسے بے بنیاد شبہات کا اکثر شکار ہو جاتے ہیں ایک کہاوت ہے کہ ایک مرتبہ چھوٹا سا جانور پڈی (جس کے متعلق مشہور ہے کیا پڈی اور کیا پڈی کا شوربا) زمین پر بیٹھ گیا وہاں گھاس تھا اور دھاگے اس میں اُلجھے ہوئے تھے پڈی کی ٹانگ سے لپٹ کر گھاس سے اُلجھ گئی پڈی نے بڑا زور مارا مگر نکلنا اس کے بس کی بات نہ تھی کسی اور جانور نے پوچھا پڈی کیا بات ہے؟ پڈی نے کہا کہ میں زمین ٹول رہی ہوں عجیب بات ہے کہ دھاگے اور گھاس کے تنکے سے ٹانگ تو چھڑانہ سکی مگر بات یہ بنا ڈالی کہ میں زمین ٹولنے کے درپے ہوں اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے ورنہ

نثرے صنمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب گشتان

باب نمم

ممکن ہے کسی کو غلط فہمی ہو کہ وہ لوگ اس لیے مشرک تھے کہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مگر یہ ان کے شرک کی وجہ نہیں۔ اگرچہ بعض قبائل میں یہ بے رحمانہ فعل ضرور موجود تھا لیکن سارے عرب میں یہ بُرائی نہ تھی۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اگر ساری ہی لڑکیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں تو عرب میں عورتیں کہاں سے آتی تھیں؟ اور نسل انسانی کس طرح پھلتی پھولتی تھی؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ عرب میں ایسے قبائل بھی تھے جو ایسی لڑکیوں کو جن کے والدین ان کو زندہ درگور کرنے پر تئے ہوئے تھے، سرخ رنگ کی بیش قیمت اونٹنیاں سے خرید لیتے اور ان کی جان بخشی کرتے تھے۔ چنانچہ اشراف بنو تمیم کا یہ مستحسن فعل ہمیشہ یادگار ہے گا۔ (محاضرات علامہ خضریٰ ص ۳۱)

حالانکہ وہ لوگ بھی جو لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو خرید کر ان کی حفاظت کرتے تھے، وہ بھی مشرک تھے۔ اگر لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ہی شرک ہوتا تو ایسے لوگ یقیناً مشرک نہ کہلاتے۔ حالانکہ معاملہ بالکل عیاں ہے۔ علاوہ بریں اس فعل قبیح پر لغتہ شرک کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا۔

کیا مشرکین عرب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے انکار کی وجہ سے مشرک تھے؟ لیکن ان کے شرک کی یہ وجہ بھی نہیں تھی اس لیے کہ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کے انکار سے ان کے کفر اور سرکشی میں مزید اضافہ ہوا، لیکن نفس شرک آپ کی رسالت اور قرآن کریم کے

لے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ:-

وكان اهل الجاهلية في زمان النبي
صلی اللہ علیہ وسلم یسلمون جواز
بعثۃ الانبیاء رحمة اللہ البالغۃ ج ۱ ص ۱۲۵

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ
کے مشرک اور اہل جاہلیت بعثت انبیاء کے
جواز کو تسلیم کرتے تھے۔

اور لکھتے ہیں کہ وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انہی
اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا بلکہ ان کے لیے حلال اور حرام کے قوانین نافذ کئے ہیں اور یہ بھی مانتے تھے کہ
محاسبہ اعمال بھی ضروری ہے۔ نیکی کا صلہ نیکی اور بدی کا بدی ہے۔ (رحمۃ اللہ البالغۃ ج ۱ ص ۱۲۵)

نیز لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت اس کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے
رہلا جبر و اکراہ) اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے:-

رجلا منهم فیلقی وحیہ الیہ و
ینزل الملک علیہ وانہ یفرض
طاعتہ علیہم فلا یجدون منها
بداؤا ولا یتطیعون دونہا حیصاٹ
رحمۃ اللہ البالغۃ ج ۱ ص ۱۲۶

انہیں میں سے ایک آدمی کو بھیجتا ہے اور
اسکی طرف اپنے فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتا ہے اور
ان لوگوں پر اسکی اطاعت فرض کرتا ہے، وہ اسکی
اطاعت سے کوئی چارہ نہیں پاتے اور انکے لیے رسول
کی اطاعت سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سا صحیح نظریہ قائم ہو سکتا ہے؟ لہذا
بات الگ ہے کہ انہوں نے رسول اور نبی کے لیے مافوق البشر طاقتوں کو ان کے عمدہ رسالت میں شامل کر لیا تھا لیکن
آج کلمہ گو مسلمانوں میں بھی اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ع۔ ابتداء وہ تھی انتہا یہ ہے۔

انکار کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس کا سبب کچھ اور ہی ماننا پڑے گا۔

آپ ہی بتلائیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قوم عرب کی طرف براہ راست اور بلا واسطہ مبعوث ہوئے تو کیا وہ لوگ مشرک نہ تھے؟ یقیناً! عرب شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ یہ چیز بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ جب آپ کی عمر مبارک چالیس سال کی ہوئی تو آپ کو نبوت عطا ہوئی اور پیر کا دن تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر سووار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپسے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن مجھے نبوت ملی ہے۔ لہذا اس کے شکر یہ پر میں روزہ رکھتا ہوں۔ (مسلم ۳۶۸/۱ و مشکوٰۃ ص ۱۷۹)

اب پوچھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو نبوت تو سووار کو عطا ہوئی، اور اسی دن سے قرآن کریم بھی نازل ہونا شروع ہوا۔ تو کیا اہل عرب سووار سے قبل التوار کو ہفتہ اور جمعہ کو، ایک مہینہ اور سال قبل بلکہ سارا زمانہ قبل از نبوت مشرک تھے یا نہ تھے؟ اگر آپ ان کو مشرک نہیں مانتے تو یہ فرمائیے کہ قرآن کریم ان کو مشرک کیوں کہتا ہے؟ اور جب وہ مشرک نہ تھے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا؟ اور پھر آپ کو توحید بیان کرنے پر تکلیف کس نے دی تھی؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ لوگ سووار سے قبل بھی مشرک ہی تھے اور یقیناً وہ مشرک تھے، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ انہوں نے تو ابھی تک آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا اور نہ ہی قرآن کریم کا انکار کیا تھا۔ کیونکہ نہ ابھی قرآن نازل ہوا، اور نہ ہی آپ کو نبوت ملی۔ اگر نفس شرک آپ کی نبوت کا انکار اور قرآن کریم سے انحراف کرنا ہوتا۔ تو چاہیے تھا کہ وہ لوگ سووار کے دن کے بعد مشرک کہلاتے، حالانکہ آپ اس بات پر متفق ہوں گے کہ وہ پہلے ہی سے مشرک تھے تو

ان کے شرک کی وجہ تلاش کرنا ہوگی کہ وہ کیا تھی؟

اس سے بھی ترقی کر کے کہا جاسکتا ہے کہ شرک کی علت اور اس
ایک اوسط سے کا سبب نبوت کا انکار، اور آسمانی کتاب کا انکار نہیں ہو سکتا

کیونکہ یہود و نصاریٰ میں بھی قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق شرک موجود تھا۔ حالانکہ وہ
 تورات اور انجیل کو آسمانی کتاب، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو خدا تعالیٰ
 کا رسول بھی مانتے تھے بلکہ اجمالی طور پر وہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت
 کے بھی قائل تھے۔ **يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ** آیت اس کی واضح دلیل
 ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آسمانی کتاب اور نبوت
 کا انکار شرک کی علت نہیں، بلکہ شرک کی علت کچھ اور ہی ہوگی، اس کو تلاش کرنا ہے۔
 رہا اس کا ثبوت کہ یہود و نصاریٰ نبوت کے قائل تھے، اور تورات و انجیل
 کو اللہ تعالیٰ کی کتابیں تسلیم کرتے تھے، تو قرآن کریم میں متعدد مقامات میں موجود
 ہے۔ بلکہ آپ کو موجودہ محرف بائبل (یعنی انجیل وغیرہ) میں بھی اس کی پوری بحث
 مل سکتی ہے۔ چنانچہ انجیل میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:-

”میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیسٹروں کے سوا اور کسی کے پاس

نہیں بھیجا گیا“ (انجیل متی باب ۱۵- آیت ۲۴)

اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ رہا
 یہود و نصاریٰ کا آسمانی کتاب کے اور حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی
 نبوت کے اقرار کے ہوتے ہوئے شرک ہونا تو قرآن کریم میں بہت سی آیتیں اس
 پر مذکور ہیں۔ **يَا هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُعٰلَمُوْنَ اِلَيْهِ كَلِمَةً سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ
 اَلَا تَخٰبُدُ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ** (البقرہ)
 کا مطالعہ باب پنجم میں کر لیجئے۔

کہ شرک قیامت کے انکار کی وجہ سے ہوتا ہے؟

اس میں شک نہیں کہ اکثر مشرک قومیں قیامت کا انکار کرتی تھیں اور مشرکین عرب کا ایک معتدبہ گمراہ بھی قیامت کا منکر تھا جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد عدل ہے لیکن ان میں قیامت کا اقرار کرنے والے بھی تھے اور باوجود اس کے وہ مشرک تھے۔

زہیر بن ابی سلمیٰ، عامر بن مطرب، عبداللہ بن وبراہ بن قضاعہ، اور علف بن شہاب تمیمی وغیرہ جاہلیت کے زمانے میں قیامت کے قائل تھے۔ (حاشیہ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۳۱ طبع بریلی) اور بعض اہل جاہلیت قبروں پر جانور ذبح کیا کرتے تھے کہ جس نے جانور ذبح کیا قیامت کے دن سوار ہوگا ورنہ پیدل (سبل السلام ۲ ص ۱۶۷ و بذل المجرم و جلد ۴ ص ۲۱۱)

اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا محاسبہ اعمال پر ایک حوالہ پہلے پیش ہو چکا ہے ایک اور ملاحظہ فرمائیے، وہ فرماتے ہیں: كانوا يقولون بالمعاد (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۶) کہ اہل جاہلیت اور مشرکین عرب قیامت کے قائل تھے۔ مختصر اور قطعی بات یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ نہ صرف یہ کہ قیامت کا اقرار کرتے تھے بلکہ جنت اور جہنم کو بھی تسلیم کرتے تھے:-

وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً (پا، بقرہ ۷۶) اور یہود کہتے تھے ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا (پا، بقرہ ۶۳) اور کہتے ہیں ہرگز نہ جاویں گے جنت میں مگر جو یہودی اور نصرانی ہوں گے۔

اور انجیل مہتی باب ۲۲ آیت ۲۷، وانجیل مرقس باب ۱۲ آیت ۲۴ و انجیل لوقا باب ۲۰ آیت ۳۵ میں صاف طور پر قیامت کا ذکر موجود ہے۔ مگر باوجود اس کے یہود و نصاریٰ میں مشرک بھی تھے۔ اگر قیامت کا اقرار ہی شرک سے بیزاری کی دلیل ہوتی تو یہود و نصاریٰ کبھی مشرک نہ کہلاتے کیونکہ وہ قیامت کا اقرار کرتے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کا انکار شرک کا سبب اور علت نہیں بلکہ شرک کا سبب

کچھ اور ہی ہے۔

یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اہل جاہلیت مسئلہ تقدیر کے منکر تھے لہذا اس لیے وہ مشرک تھے، کیونکہ وہ تقدیر کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت ہمیشہ اپنے شعروں اور خطبوں میں تقدیر کا ذکر کرتے آئے ہیں اور شریعت نے اس کی مزید تاکید کی ہے (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲۵)

ع۔: تمنا مختصر سی ہے مگر تمہیں مڑ طولانی

www.e-iqra.info

باب دہم

قارئین کرام :- دُنیا میں جتنے بھی مشرک کسی زمانہ میں گزرتے ہیں۔ اُن کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نہ صرف ذات ہی موجود ہے۔ بلکہ وہ زمینوں اور آسمانوں کا خالق اور تمام کائناتِ ارضی و سماوی کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور وہی مدبّرِ امر اور ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے نیچے اور اس کے ورے دوسری مخلوق کو بھی الہ مانتے تھے، اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے لہذا وہ "مشرک" قرار پائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ تم یہ اعلان کرو کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ جب وہ الہ ہی نہیں تو اس کی عبادت کیسے؟

① وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (پکا، انبیاء، ۲۱)

اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول، مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کوئی الہ نہیں، مگر میں۔ سو عبادت بھی میری ہی کرو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی خدا تعالیٰ کے پیغمبر دُنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب کو خدا تعالیٰ کا یہی حکم ہوتا رہا کہ میرے بغیر کوئی الہ نہیں، اس لیے عبادت بھی میری ہی ہونی چاہیے۔

② يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

خدا اتارتا ہے فرشتوں کو بھید اور وحی سے کہ اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں

اَنْ اَنْذِرُوا اِنَّهٗ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا
فَالْقَوْنِ ه (رپک، نخل، ع)

کہ خبردار کہ دو کہ بے شک کوئی اللہ نہیں مگر
ہیں۔ سو مجھ سے ڈرو۔

اس آیت میں بھی ثابت کیا گیا ہے کہ دعوتِ توحید پر تمام پیغمبروں کا اتفاق
رہا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اللہ (مختار کُل، نافع و ضار) نہیں۔ اس لیے
ڈرنا بھی صرف اسی سے چاہیے۔

۳) حضرت نوح علیہ السلام قوم کی اصلاح کی خاطر بھیجے جاتے ہیں، تو وہ آکر
فرماتے ہیں:-

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرِهٖ (رپک، اعراف، ۶۸)

اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو۔ تمہارا
اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔

۴) حضرت ہود علیہ السلام قوم سے فرماتے ہیں:-

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرِهٖ ط (رپک، اعراف، ۷۰)

اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، تمہارا
اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔

۵) حضرت صالح علیہ السلام قوم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:-

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرِهٖ ط (رپک، اعراف، ۷۱)

اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو۔ تمہارا
اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔

۶) اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نبوت اور رسالت
عطا فرمائی تو یہ بھی ارشاد فرمایا:-

اِنِّىۤ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا
فَاعْبُدْنِى (رپک، طہ، ۱۷)

بے شک میں جو ہوں اللہ ہوں، میرے سوا
کوئی اللہ نہیں۔ سو میری ہی عبادت کرو۔

ان تمام آیات میں اسی چیز کو دہرایا گیا ہے کہ الوہیت اور عبادت صرف
خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

۷) اللہ تعالیٰ نے حضرت امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کو یوں خطاب فرمایا :-

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ط

سو آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے

سوا کوئی الہ نہیں ہے۔

(پ، محمد، ۶۲)

⑧ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور علامت مجھے اپنی جوتیاں دے کر یہ فرمایا کہ جس آدمی سے تیری ملاقات ہو، دراصل ایک وہ صدق دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت دیتا ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ (مسلم ج ۱ ص ۴۵ و ابو عوانہ ج ۱ ص ۱۵ و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۵)

⑨ حضرت عثمانؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی اس حالت میں وفات ہو گئی کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔ (مسلم ج ۱ ص ۱۵ و ابو عوانہ ج ۱ ص ۱۵)

⑩ حضرت معاذ رضی بن جبل فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ط جنت کی کنجی ہے۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۲ و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۵)

⑪ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده اور ان محمدًا عبده ورسوله کی شہادت دے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ حرام کر دی ہے۔ (مسلم ص ۲۳ و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۵) یعنی اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو موجب نار ہو تو وہ جہنم میں داخل نہ ہو گا۔ اور اگر کوئی ایسا کام اس سے سرزد ہو چکا ہے تو اپنی سزا بھگت کر بالآخر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور تابعدار اس کے لیے حرام ہے۔

⑫ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب کو نزع کے وقت یہ کہا کہ اے چچا جان! آپ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دیں تاکہ میں آپ کے لیے قیامت کے دن شہادت دے سکوں۔ مگر بدبختی کہ اُس نے یہ نہ کہا۔ (بخاری ج ۲ ص ۶۵ و مسلم ج ۱

ص ۴ و ابو عوانہ ج ۱ ص ۱۵)

⑬ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضیٰ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور فرمایا، سب سے پہلا مطالبہ جو تم نے ان سے کرنا ہے وہ یہ ہوگا، شہادۃ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ۔ (مشکوٰۃ ص ۱۵۵ متفق علیہ)

⑭ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنا ایمان تازہ کیا کرو۔ حضرات صحابہؓ نے عرض کیا۔ وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ پڑھا کرو۔ (الترغیب والترہیب ۲ ص ۲۳۹)

⑮ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ پڑھتی سے کار بند رہتا کیونکہ اگر سات آسمان اور سات زمینیں ترازو کے ایک پلٹے میں رکھی جائیں اور لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ دوسرے پلٹے میں رکھا جائے۔ تو لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وزنی ثابت ہوگا۔ (ادب المفرد ص ۸ والترغیب والترہیب ۲ ص ۲۴۰، وقال ابن کثیرؒ اسناد صحیح البدایہ والنہایہ ص ۱۱۹ متدرک ج ۱ ص ۲۹ قال المحاکمؒ والذہبیؒ صحیح) متدرک وغیرہ کی روایت میں دو بیٹوں کا ذکر ہے اور ادب المفرد میں ایک بیٹے کا ذکر ہے۔

⑯ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ! مجھے کوئی دُعا بتلائیے جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اے اللہ تعالیٰ! یہ سب بندے کہتے ہیں میں ایسی دُعا چاہتا ہوں، جو صرف میرے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اے موسیٰ! اگر سات آسمان اور ان میں بسنے والی مخلوق اور سات زمیں اور جو کچھ اُن میں ہے، ترازو کے کے ایک پلٹے میں اور لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ دوسرے پلٹے میں رکھا جائے تو لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کا وزن زیادہ ہوگا۔ (مشکوٰۃ ص ۲۰۰ وقال المنذی صحیح المحاکمؒ الترغیب ۲ ص ۲۳۹)

۱۷) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدانِ محشر میں ایک ایسا مجرم پیش کیا جائے گا جس کے گناہوں اور بدکاریوں سے نتاویں رجب پڑھوں گے اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے پرچے پر کلمہ شہادت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الخ ہوگا۔ جب وزن کیا جائے گا تو کلمہ شہادت بڑھ جائے گا۔ (ابن ماجہ ص ۳۲۸ و مشکوٰۃ

۲ ص ۴۸۶ والترغیب والترہیب ۲ ص ۲۴۱، وقال الحاكم والذہبی صحیحہ ج ۱ ص ۱) یہ وہ شخص ہوگا جس نے نزع سے قبل کلمہ توحید پڑھا ہوگا مگر اس کو عمل کی مہلت نہ مل سکی ہوگی، اس سے وہ کلمہ گو مراد نہیں جس کو زندگی تو ملی مگر اُس نے اوامر اور نواہی کی پابندی نہ کی۔

۱۸) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن اپنے اپنے موقع پر چھوٹے بچے، شہداء صلحاء اور فرشتے مجرموں کے لیے سفارش کریں گے۔

ثم تشفع الانبياء في كل من كان
يشهد ان لا اله الا الله (المحدث)
(مستدرک ۴ ص ۵۸۶)
پھر حضرات انبیاء کرام (علیہم السلام) ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جنہوں نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت دی ہوگی۔

۱۹) جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دُعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کی جائے۔

وافضل ما قلت انا والنبیون
من قبلی، لا اله الا الله وحده لا
شریک له (موطا امام مالک ص ۱۶۵ و
الترغیب والترہیب ۲ ص ۲۴۲)
اور بہترین وہ چیز، جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے اور وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔

۲۰) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

افضل الذکر لا اله الا الله (ترمذی ص ۱۶۴)
کہ سب سے بہتر اور افضل ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔
(ابن ماجہ ص ۲۴۸ و مشکوٰۃ ص ۲۰۱)

۲۱) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

لا تقوم الساعة حتى لا يقال في
الارض لا اله الا الله (متدرک ص ۹۹)

اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب
سب زمین پر لا اِلهَ اِلَّا اللهُ پڑھا جاتا ہوگا۔

قال الحاكم على شرطهما وقال الهيثمي
رجالہ رجال الصیغہ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۸۱

حضرات! آپ اچھی طرح پڑھ اور سمجھ چکے ہوں گے کہ کلمہ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کو
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک
کیا اہمیت حاصل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا رتبہ اور منزلت
ہے۔ دوزخ کی ابدی سزا سے نجات حاصل کرنے اور جنت کی تحصیل میں بفضلہ تعالیٰ
اس کو کتنا دخل ہے۔ پیغمبروں کی شفاعت، خدا تعالیٰ کی خوشنودی، اس پر کس
حد تک موقوف ہے بلکہ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کی برکت ہی سے زمینوں اور آسمانوں کا نظام
چل رہا ہے۔

۲۲) حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک
کلمہ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے وہ قبول کر لیا، تو تمام عرب تمہارے تابع ہو جائے گا۔
اور تمام عجم کا جزیرہ تمہارے قدموں پر بچھا کر کیا جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے: لا اِلهَ اِلَّا اللهُ
کہ کوئی اِله نہیں، مگر صرف اللہ تعالیٰ (متدرک ص ۳۲) قال الحاكم "والذہبی صحیح"
قریش نے سُن کر کہا :-

أَجْعَلُ الْاِلهَةَ الْاِلَهاً وَاحِدًا جِرَانًا
کیا اس نے سب اِلهوں کا ایک ہی اِله کر
دیا ہے۔ بیشک یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔

اس حدیث اور آیت سے معلوم ہوا کہ وہی لوگ جو بالیقین خدا تعالیٰ ہی
کو اپنا اور زمین اور آسمان کا خالق، بلکہ مدبر الامر اور ہر چیز کا اختیار رکھنے والا مانتے تھے۔
ان کو صرف ایک اِله کے ماننے میں نہ صرف تامل تھا بلکہ تعجب بھی تھا۔ چونکہ وہ

سید اہل زبان تھے، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھیں گے تو ہمیں کیا کرنا اور کیا کہنا پڑے گا، اور کیا چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے وہ اس کڑوے گھونٹ کے قریب ہی نہیں آتے تھے۔ قرآن کریم اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اِطْمِ بِمَسْ كَم نہ تھا۔

۱۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب مشرکین کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جاتا تھا کہ خدا تعالیٰ کے بغیر کوئی اللہ نہیں، تو ان کی کیا حالت و کیفیت ہوتی تھی؟ سن لیجئے:-

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔
 بے شک وہ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ تو وہ غرور کرتے تھے۔
 (پ ۲۳، صفت، ۷۷)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین خدا تعالیٰ کو خالق اور مالک ماننے کے باوجود صرف خدا تعالیٰ کو اللہ تسلیم کرنے سے انکار اور غرور کرتے تھے اور ان کو اس کے ماننے میں دقت پیش آتی تھی۔

۲۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی مسلمان نہ ہوتے تھے، اور اسلام سے ہمیں نفرت تھی ہم جب موذن کی آواز سنتے، تو اس کی نقل اتارتے اور اس سے استنزا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ لیا، اور ہماری طرف آدمی بھیجے حتیٰ کہ ہم آپ کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا۔ کون تم میں سے بلند آواز سے اذان کہہ رہا تھا۔ لوگوں نے میرا نام لیا۔ چنانچہ آپ نے مجھے سامنے کھڑا کر کے فرمایا۔ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے کہہ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ کہو اشہد ان لا اله الا الله، اشہد ان لا اله الا الله۔ اشہد ان محمدًا رسول اللہ۔ اشہد ان محمدًا رسول اللہ۔

تو میں نے وہ بھی پڑھا (لیکن پست آواز سے) آپ نے فرمایا اِیْحَ فَاْمُدُّمِنْ
صَوْتِكَ (سنائی اص۳۱ و ابن ماجہ ص۵۲ و ذیلی ص۲۶۳ وغیرہ) یعنی دوبارہ
بلند آواز سے کہو۔ (چنانچہ میں نے دوبارہ بلند آواز سے کہا، اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ
نے اسلام کی توفیق عنایت فرمائی۔ چونکہ مشرکین کو لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا معنی اچھی طرح
آتا تھا، اور ان کو اس کا اقرار کرنا اور اسی ہی کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا) بڑا ہی مشکل تھا، اس لیے حضرت ابو محذورہؓ نے
شہادتیں کو پست آواز سے ادا کیا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو
دوبارہ بلند آواز سے کہنے کا حکم دیا، تاکہ مشرکین کو لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سے جو وحشت
اور نفرت ہوتی ہے وہ کم ہو۔

یہی وجہ ہے کہ مشرکین کو جو اختلاف تھا، وہ اِلٰهَ ہی سے تھا۔ اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

لَا تَتَّخِذُوا الْاِلٰهَيْنِ اِثْمٰنًا
هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط (پ، الخ، ع)

تم دو اِلٰهَ نہ بناؤ۔ اِلٰهَ تو صرف ایک
ہی ہے۔

یہ نہیں فرمایا کہ تم دو خالق اور دو خدا نہ بناؤ۔ بلکہ ارشاد یوں ہوتا ہے کہ تم
دو اِلٰهَ نہ بناؤ، حالانکہ وہ اپنا اور زمین و آسمان کا خالق تو صرف خدا تعالیٰ ہی کو مانتے
تھے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اِلٰهَ کا معنی | اِلٰهَ کا وہ معنی جس میں مشرکین کو بڑا اختلاف تھا قرآن کریم اور حدیث
شریف کی رو سے بیان کیا جاتا ہے جس میں زمانہ سابق و حال کے مشرک
اور زمانہ قدیم اور حدیث کے جاہل بتلاستے اور ہیں، اور تکالیف کے وقت غیر اللہ
کو اِلٰهَ سمجھتے تھے، اور اب بھی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ معنی کھول کر نہ بیان کیا جائے۔
تو نہ تو عبادت خدا تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو سکے گی۔ اور نہ توحید و شرک کا مفہوم ہی سمجھ
آسکے گا اور قرآن کریم پر ایمان اور یقین رکھنے کے باوجود عقیدہ نامکمل رہے گا۔ ہر

ایسی سمجھ والا زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نہ کہتا ہے گا مگر سینکڑوں کو اللہ بنا تا ہے گا۔ وہ زبانی یہ دعویٰ تو ضرور کرے گا کہ میں اللہ کے بغیر کسی کو رب نہیں سمجھتا۔ لیکن بایں ہمہ اس نے بتوں کو اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ بنا رکھا ہوگا۔ وہ پوری نیک نیتی سے کہے گا کہ میں اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ مگر پھر بھی بہت سے معبودوں کی عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

أَمَّنْ يَجُوبُ الْمُضَضَّ إِذَا دَعَا هُ
وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَخْلُقُ خَلْقًا
الَّذِي طَعَّمَهُ إِلَهًا تَمَعَّ اللَّهُ طَقِيلًا
مَا تَذَكَّرُونَ (رَبِّ، نَمَل، هـ ع)

بھلا کون پہنچتا ہے بیکس کی چپکار کو جب
اس کو پکارتا ہے، اور کون دُور کرتا ہے سختی
اور کرتا ہے تم کو نایب اگلوں کا زمین میں
کیا کوئی اللہ ہے اللہ کیسا تھو؟ تم بہت کم دھیان دیتے ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بیان فرمایا ہے کہ مجبُو اور بیکس کی چپکار کو سُننا اور اس کی مدد کرنا اور اس کی تکلیف کو دُور کرنا اللہ کا کام ہے گویا فریادرس اور تکلیف کو دُور کرنے والا اللہ ہوتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی اللہ نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں دُعا کی تو یہ فرمایا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (رَبِّ، انبیاء، ہج) کوئی اللہ صرف تو

مطلب یہ کہ اے اللہ! نہ تیرے بغیر کوئی فریادرس ہے اور نہ تکلیف دُور کرنے والا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے اور نہ مشکل کشا ہے۔

حضرات! قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ مشرکین بغیر اللہ کو فریادرس اور تکلیف دُور کرنے والا سمجھ کر پکارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف مشرکین کی (دَعَائِدُعُوْا) کے الفاظ کو سامنے رکھ کر (تَرَدِيدُ) فرمائی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، وہ نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ ضرر کے اور نہ ہی ان کو تمہاری تکلیفوں اور مصیبتوں کی اطلاع ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اور مومنین کو یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیچے کسی کو نہ پکارو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

(۱) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُجْتَمِعُوا لَهُ. (پکا، حج، ۶)

یہ شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کے درے وہ ہرگز مکھی نہیں بنا سکیں گے۔ اگرچہ سارے جمع ہو جائیں۔

(۲) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِنَّ مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (پ، سبا، ۶)

آپ کہہ دیجئے پکارو تم ان کو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے نیچے خیال کرتے ہو، وہ مالک نہیں ذرہ بھر کے آسمانوں میں اور زمین میں اور نہ انہی ان دونوں میں کوئی شراکت ہے اور نہ ان میں کوئی اس (اللہ تعالیٰ) کا مددگار ہے۔

(۳) قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ إِنْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ط قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ الْمُتَوَكِّلُونَ ط (پکا، زمر، ۶)

آپ کہہ دیجئے، بھلا دیکھو تو جن کو پکارتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے نیچے، اگر چاہے اللہ تعالیٰ مجھ پر کچھ تکلیف، تو وہ ایسے ہیں؟ کہ کھول دیں تکلیف اسکی ڈالی ہوتی؟ یا اگر وہ چاہے مجھ پر مہربانی، تو وہ ایسے ہیں کہ روک دیں اس کی مہربانی کو؟ تو کہہ مجھ کو تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے والے،

(۴) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِنْ يَشِئُونِ بَكْتِبِ مِنَ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٌ مِنْ عَلَمٍ

تو کہہ بھلا دیکھو جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے نیچے، دکھاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں یا ان کی شراکت ہے آسمانوں میں۔ لاڈ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی عقلی دلیل اور علم جو چلا

آتا ہو، اگر ہو تم سچے۔ اور اس سے زیادہ
گمراہ کون ہے جو پکارے اللہ تعالیٰ کے نیچے،
ایسے کو کہ نہ پہنچے اس کی پکار کو قیامت کے دن
بیک اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی۔

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ هُمْ وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ
لَّا يَنْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُونَ ه

(پ ۲۶، احقاف، ع)

اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ
کے ورے، وہ مالک نہیں، کھجور کی گٹھلی کے
ایک پھلکے کے، اگر تم ان کو پکارو، تو نہیں
نہیں تمہاری پکار، اور اگر نہیں بھی تو پہنچ
نہ سکیں تمہارے کام پر اور قیامت کے دن
منکر ہوں گے تمہارے شرک سے، اور کوئی نہ بتلائے
کا بچھ کو جیسا بتلائے خبر رکھتے والا (خدا تعالیٰ)

(۵) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْرٍ
إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا
يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ه
(پ ۲۲، فاطر، ع)

ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شرک یہ بتلایا ہے کہ وہ
اللہ تعالیٰ کے نیچے مخلوق کو صاحب روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ غیر اللہ تکوینی امور (تکلیف سے نجات دینے اور مہربانی کرنے) میں
ایک ذرہ کے مالک نہیں ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ورے دوسری مخلوق
کو مشکل کشا جان کر پکارتے ہیں۔ وہ تو ان کی بات کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ان
کو اس کی کچھ خبر ہے۔ قیامت تک پکارو، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر بالفرض
وہ تمہاری تکلیف کو سن بھی لیں تو تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور تمہارے اس
شرک (یعنی پکارنے) کا قیامت کو صاف انکار کریں گے، اور یہ ساری باتیں بتلانے
والا وہ ہے جس سے کوئی بات چھپی ڈھکی نہیں اور اسی آخری آیت میں اس قسم کے
پکارنے پر شرک کا لفظ بولا گیا ہے بلکہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :-

ذَالِكُمْ بِأَنَّ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ
كَفَرْتُمْ بِهِ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا
فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۝

یہ (عذاب) تم پر اس واسطے ہے کہ جب
کسی پکارا اللہ تعالیٰ کو اکیلا تو تم منکر ہوئے اور جب اسے
ساتھ پکارا تو تم شریک کو، تو تم یقین لائے مگر
اب حکم وہی جو کرے اللہ تعالیٰ سب سے اوپر بڑا۔

(پک امومن، ص ۷۷)

اس آیت میں بھی اکیلے خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نافع اور ضار جان کر
پکارنا شرک قرار دیا گیا ہے۔

ان تمام آیات میں دَعَا يَدْعُوْا کے صیغے استعمال کئے گئے ہیں کہ مشرکین
سلسلہ اسباب و مسببات سے بالاتر ہو کر غیر اللہ کو مصیبت میں پکارتے تھے اور
یہی ان کا شرک تھا۔

جناب سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی لکھتے
ہیں کہ :-

ایک اعتراض اور اس کا جواب

”کہ در آیت دوم مراد از لات دعوا و دعویٰ و ادعویٰ معنی خواندن و
ند نمودن نیست۔ بلکہ معنی عبادت است بیضاوی، معالم، مدرک وغیرہ
ہمہ تفاسیر متفق اند بریں، پس عبادت غیر حق سبحانہ و تعالیٰ حرام و شرک
خواہد بود، نہ نداء و خواندن“ (بلفظہ اعلاء کلمۃ اللہ ص ۱۱۵)

اور مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں کہ :-

”لات دع میں پڑجنے کی نفی ہے نہ کہ پکارنے یا مدد مانگنے کی“ (جاء الحق ص ۲۰۲)

مگر ان کا یہ لکھنا انتہائی غفلت اور سینہ زوری پہ مبنی ہے اور چھنرات مفسرین
کرام کے مطلب کو نہ سمجھتے ہوئے کہا ہے یا سوچی سمجھی ہوئی تحریف ہے۔

اولاً تو اس لیے کہ اگر اس مقام پر دعا اور عبادت دو الگ الگ حقیقتیں ہیں
تو خالق کائنات سے بڑھ کر دعا کے موقع اور محل کو کون زیادہ سمجھ سکتا ہے؟ پھر عبادت
پر دعا کا (جو جدا جدا چیزیں ہیں) اطلاق کیسے ہوا؟ اور اگر اس جگہ دونوں ایک

ہی ہیں، اگرچہ بعض دوسرے مقامات میں ان کے درمیان عموم من وجہ ہو، تو شاہ صاحب
گر لٹروی کی منطق باطل ہوئی کیونکہ وہ اس جگہ فرق کرتے ہیں۔

ثانیاً قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنی تشریح خود نہ کرتی ہو۔ قرآن
میں اکثر مقامات پر جہاں دَعَايِدُعُوَا کے صیغے استعمال کئے گئے ہیں وہاں ساتھ
ہی اِحَاب، اِسْتَجَاب، يُجِيبُ اور سَمِعَ وغیرہ کے صیغے اطلاق فرما کر دعا کو
پکارنے کے معنی ہی میں متعین کر دیا گیا ہے۔ مثلاً :-

اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاكُمْ
اَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ
وَمَنْ اَضَلَّ مَسْنً يَدْعُو مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهٗ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

اگر تم پکارو۔ وہ تمہاری پکار نہ سُنیں کون ہے
جو مضطر اور بے کس کی آہ و پکار کو سنتا ہے۔
اس شخص سے زیادہ بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا
ہے جو اس شخص کو پکارتا ہے جو قیامت
تک اس کی پکار کو نہ سُن سکے۔

ان مقامات میں دَعَايِدُعُوَا کے بعد سماع اور اجاب و استجاب
لغت کا حوالہ کے ساتھ تقابل اور ربط کو اسی ہی لیے ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ کوئی
کوڑمغز دَعَايِدُعُوَا کے معنی میں تحریف نہ کرے، اور لعنت کی کتابوں میں ہے
اجابہ و اجاب عن سوالہ بمعنی اجاب اللہ دعاءہ و استجاب بمعنی (صراح مثلاً یعنی اجابہ
اور اجاب کا معنی یہ ہے کہ اس نے اسکا سوال قبول کیا اور اجاب اللہ دعاءہ و استجاب کا
ایک ہی معنی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اُسکی پکار کو سُن کر قبول فرمایا۔ لہذا قرآن کریم کے صریح اور لفظی
قرینہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور معنی لینا خالص سینہ زوری ہے۔

ثالثاً حضرات مفسرین کرام، قرآن کریم اور احادیث صحیح کے پیش نظر تو یہ
بتلا ہے ہیں کہ الدعاء هو العبادۃ پکارنا عبادت ہے حضرات مفسرین کرام تو
پکارنے اور عبادت میں اتحاد اور عینیت تسلیم کرتے ہیں نہ کہ تعارض اور تضاد (اس
کی پوری تفصیل اپنے موقع پر آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ) اور گو لٹروی شاہ صاحب

پکارنے اور عبادت کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں اور دونوں معنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

رابعاً شاہ صاحب گوڑوی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو حکیم الامت لکھتے ہیں اور ان کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ سے جا بجا استدلال کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ حضرت شاہ صاحب کی زبانی ہی ان کی تسلیٰ کرادی جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب باب اقسام الشکر کو ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں :-

حقیقة الشکر ان یعتقد انسان فی بعض المعظمین من الناس ان الآثار العجیبة الصادقة منه انما صدرت لكونه متصفا بصفة من صفات الكمال مما لم یعهد فی جنس الانسان بل یختص بالواجب جل مجده لا یوجد فی غیره الا ان ینخلع هو خلعة الالوهیة علی غیره او ینفی غیره فی ذاته ویبقى بذاته أو نحو ذلك مما یظنه، هذا المعتقد من النواع الخرافات۔

شکر کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان انسانوں کی کسی بڑی ہستی میں عجیب و غریب کرامات دیکھے، اور یہ اعتقاد کرنے کہ یہ آثار جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں اور کسی دوسرے میں ہرگز نہیں پائے جاسکتے یہ بزرگ ہستی چونکہ صفات کمال سے موصوف ہے اور اس میں یہ آثار اس لیے پائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الوہیت کی خلعت سے نوازا ہے یا اس بزرگ نے فنا فی اللہ کا درجہ حاصل کر لیا ہے اور اپنی ذات بالکل مٹادی ہے اب اس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے گویا خدا تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور اس قسم کے اور کئی خرافات اس معتقد کے ذہن میں آتے ہیں

وزنة اللہ البالغہ ج ۱ ص ۶۱

اس عبارت سے گوڑوی شاہ صاحب کی یہ اصولی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب اعداء کلمة اللہ میں جگہ جگہ اس پر زور دیا ہے

کہ انبیاء اور اولیاء اور بزرگوں کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ شرک تو صرف اصنام، اوثان اور بت پرستی کا نام ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارات سے دھوکا دیا ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ :-

” شرک کی جڑ اور حقیقت ہی یہی ہے کہ ” معظمین من الناس “ انسانوں کی

بزرگ ترین ہستیوں میں ایسے اوصاف (مثلاً عالم الغیب، حاضر و ناظر اور متصرف فی الامور ہونا وغیرہ) تسلیم کرنا، جو صرف اللہ تعالیٰ کے خواص میں منحصر ہیں۔ اور حضرت حکیم الامت کا یہ ارشاد بلا وجہ اور بلا دلیل نہیں ہے۔ ہم نے پہلے سیر حاصل بحث، اس پر تاریخی شواہد اور دلائل کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا شرک، بزرگوں ہی کی ذات اور ان کی قبروں ہی سے شروع ہوا ہے۔

حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں :-

ان شرک کی قسموں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگ بیمار کی شفا، فقیر کی عثا، وغیرہ اپنی حاجتوں میں غیر اللہ سے استعانت کرتے اور ان کے ناموں کی نذریں دیا کرتے تھے تاکہ ان کو اپنے مقاصد میں ان نذروں کی وجہ سے کامیابی حاصل ہو اور تحصیل برکت کے لیے ان کے ناموں کو پڑھتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ واجب کر دیا کہ اپنی نماز میں یہ پڑھا کریں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سومت پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، اور دعائے اس جگہ مراد عبادت نہیں

ومنها انہم كانوا يستعينون
بغير الله في حوائجهم من شفاء
المريض وغناء الفقير وينذرون
لهم يتوقعون انجاح مقاصدهم
بتلك النذور ويتلون اسماءهم
رجاء بركتها فوجب الله تعالى
عليهم ان يقولوا في صلواتهم اياك
نعبد و اياك نستعين وقال الله
تعالى فلا تدعوا مع الله احداً
وليس المراد من الدعاء العبادة
كما قاله بعض المفسرين بل هو
الاستعانة لقوله تعالى بل اياه

تدعون فيكشف ماتدعون ط
(حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲)

ہے جیسا کہ بعض مفسرین کرام نے کہاہے۔ بلکہ اس
دعا سے استعانت مراد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے
ہیں۔ بلکہ تم اسی کو پکارو گے سو وہ تمہاری تکالیف
دور کرے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی یہ عبارت اپنے مفہوم اور مدلول کے لحاظ
سے بالکل واضح ہے کہ دعا سے مراد اس مقام پر ایسی عبادت نہیں جو استعانت
اور پکارنے کے خلاف ہو جیسا کہ بعض حضرات مفسرین کرام کو وہم ہوا ہے بلکہ اس
جگہ دعا سے مراد استعانت و استمداد ہے جو خاصہ خداوندی ہے اور وہ نری عبادت
خامساً عبادت کی جو تشریح حضرت شاہ صاحبؒ نے کی ہے، وہ اس
مقام پر سو فیصدی پکارنے کے معنی پر صادق آتی ہے۔ پھر دعا بمعنی خواندن اور
نذر نمودن کا انکار کرنا صریح غلط اور باطل ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ دہلوی
لکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی ہے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل اور کمزور سمجھنا، اور
یہ تذلل اس کو چاہتا ہے کہ کمزور میں صنعت ہو اور دوسری جانب قوت ہو۔ کمزور
میں احساس کمتری ہو اور دوسری طرف شرف و فضل ہو۔ کمزور میں انقیاد و کمتری
ہو اور دوسری طرف تسخیر اور نفاذ حکم ہو (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲) اور فوق الایمان
طور پر بے کسی اور بے بسی کے عالم میں نذر نمودن اور خواندن میں یہ سب کچھ پایا
جاتا ہے۔ یہ یاد ہے کہ نزاع لفظ الداعی اور المدعو میں نہیں ہے اور نہ ماتحت
الاسباب پکارنے میں ہے جیسا کہ بعض نرسے جاہلوں کو شبہ ہوا ہے بلکہ نزاع
یدعو من دون اللہ اور فلا تدعو مع اللہ وغیرہ کے خاص مقامات اور
ما فوق الاسباب دعا مدعو میں ہے۔ خوب سمجھ لو۔
اور جو شخص کسی اور کو اللہ سمجھ کر پکارے گا تو اس کا رتی رتی کا حساب اللہ تعالیٰ
کے ہاں ہو گا۔ ارشاد ہوتا ہے :-

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا
بُدْهَانَ لَهُ بِهِ فَاَنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ
رَبِّهِ ط (پ، مومنوں، ۱۱۷)

اور جو کوئی پکائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے
الہ کو بلا دلیل، تو اس کا حساب ہوگا اس کے
رب کے نزدیک۔

اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:-

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ
فَأِنَّكَ إِذَا مَنَّ الظَّالِمِينَ ه وَ إِنْ
يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِبُصْرٍ فَلَا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ
فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ط (پ، یونس، ۱۱۷)

اور مت پکارو اللہ تعالیٰ کے سچے الہ کو کہ نہ
بھلا کرے تیرا اور نہ بُرا، پھر اگر تو ایسا کرے
تو تو بھی اس وقت ہوگا ظالموں میں، اور
اگر پہنچائے تجھ کو اللہ تعالیٰ ضرر تو کوئی نہیں
اس کو ہٹانے والا، اور اگر پہنچائے تجھ کو بھلائی
تو کوئی پھیرنے والا نہیں اس کے فضل کو۔

ان آیات سے یہ بات بخوبی اور بلاشک و شبہ ثابت ہو چکی ہے کہ غیر اللہ
کو مافوق الاسباب طریق پر حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر مصیبت کے وقت پکارنا
شُرک ہے اور یہی مشرکین عرب کا شرک تھا۔

یہ یاد ہے کہ پیاس کے وقت پینے نوکھ کو پانی کے لیے پکارنا، بیماری
میں علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر کو بلانا، کھسی اور ایسی ہی تکلیف اور مصیبت میں پینے
کسی دوست، عزیز اور رشتہ دار یا عام انسان کی توجہ اپنی طرف منعطف کرنا یہ نہ تو
شُرک ہے اور نہ اس سے ڈاکٹر یا حکیم وغیرہ کو الہ بنانا لازم آتا ہے کیونکہ یہ سب
کچھ سلسلہ اسباب کے تحت ہے نہ کہ سلسلہ اسباب کے مافوق بخلاف اس کے جو
شخص بھوک، پیاس، بیماری یا دکھ درد میں کسی پیغمبر، ولی شہید اور بزرگ کو پکارتا ہے جو
سینکڑوں اور ہزاروں میل دور اپنی قبور میں آرام فرماتے ہیں۔ تو اس پکارنے کے
یہ معنی ہیں کہ وہ ان کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھتا ہے اور اس کو اس معنی میں

متصرف فی الامور مانتا ہے کہ یہ مشکل کشائی، حاجت روائی، پناہ دہندگی، امداد و اعانت و خبر گیری و حفاظت میں فوق الطبیعی طور پر اسباب کو حرکت میں لاسکتے ہیں اور یہی اصل شرک ہے۔

ما فوق الاسباب طریق پر امید و نفع اور دفع مضرّت کے وقت غیر اللہ کو پکارنا اس لیے شرک ہے کہ شرک کے اصولی طور پر تین ستون ہیں۔

(۱) یہ کہ پکارنے والے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں۔ وہ میرے حال سے آگاہ اور میری مصیبت کی اس کو خبر اور علم ہے۔ یعنی عالم الغیب یا عالم مآکان و مایکون ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیچے دو درجوں کو قیامت تک بھی اگر پکارا جائے تو ان کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی وَهُوَ عَن دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ۔ (اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی۔)

(۲) یہ کہ پکارنے والا سمجھتا ہے کہ جس کو میں پکارتا ہوں وہ میری حالت کو دیکھتا اور میری آواز کو سنتا ہے یعنی حاضر و ناظر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ان تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
کہ اگر تم ان کو پکارو وہ سنیں نہیں پکارتی اور اگر سنیں
پہنچ نہ سکیں تمہارے کام پر (بھلا دُور سے بجز پروردگار

کے اور کون آواز سنتا ہے اور پھر کام پورا کر سکتا ہے

(۳) پکارنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس کو میں پکارتا ہوں وہ مجھے نفع دینے اور تکلیف دُور کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جن کو تم پکارتے

ہو، وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے

فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ
وَلَا تَحْوِيلًا

سو وہ اختیار نہیں رکھتے کہ کھول دیں تمہاری
تکلیف اور نہ بدل دیں۔

قاریین کرام! علمائے اُمت نے اس مسئلہ کی حقیقت کو جب سمجھا، تو

ہمنہایت واضح اور غیر مبہم الفاظ میں ان تینوں چیزوں کا عقیدہ کھنسنے والے کی تکفیر

کی۔ چنانچہ حضرات فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں :-

من قال ارواح المشائخ حاضرة
تعلہ یکفرط
جو شخص یہ کہے کہ بزرگوں کی ارواح حاضر
ہیں، اور وہ جانتی ہیں تو ایسا شخص کافر
ہو جائیگا۔

(فتاویٰ بزازیہ ص ۳۲۶ و بحر الرائق ۵ ص ۱۲۴)

اس عبارت میں حضرات فقہائے کرام نے پہلی دو چیزوں کو (یعنی غیر اللہ کو
عالم الغیب اور حاضر ناظر سمجھنا) بیان کر کے ایسا عقیدہ رکھنے والے کی تکفیر کی ہے۔

اور تیسری چیز کا حضرات فقہاء حنفیہ کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم نے یوں قلع قمع کیا ہے
کہ اگر کوئی شخص کسی ولی اور بزرگ کے لیے نذر و منت مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے کیوں
کہ نذر ماننے والے کا خیال ہوتا ہے کہ (ان المیت يتصرف في الامور دون الله و
اعتقاده بذلك كفر؛ بحر الرائق ج ۵ ص ۲۹۸ مصری و شامی ج ۳ ص ۱۴۵، و مجموعہ
فتاویٰ مولانا عبدالحی لکھنوی ج ۲ ص ۹۴) میت اللہ کے ورے معاملات میں تصرف
کرتی ہے اور اس کا یہ اعتقاد کفر ہے۔

لطیفہ :- وہ لوگ جو شرک صرف بتوں کے ساتھ ہی عقیدت والستہ رکھنے کو
سمجھتے ہیں۔ وہ حضرات فقہائے کرام کی ان عبارات کا کیا جواب ارشاد فرمائیں گے
جن میں مشائخ اور میت کے الفاظ موجود ہیں۔ کیا مشائخ اور میت بھی کوئی بت ہوتے
ہیں؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

مفتی احمد یار خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام
سے مدد مانگنا جائز ہے الخ (جاء الحق ص ۱۸۳) اور پھر آگے لکھا ہے کہ انبیاء و اولیاء
سے مدد مانگنا یا ان کو حاجت روا جاننا شرک ہے اور نہ خدا کی بغاوت بلکہ عین
قانون اسلامی اور منشاء الہی کے بالکل مطابق ہے۔ جناب معراج میں نماز اولاً پچاس
وقت کی فرض فرمائی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر کم کرتے کرتے پانچ رکھیں
آخر یہ کیوں؟ اھ (جاء الحق ص ۱۹۰)

مفتی احمد یار خان صاحب نے جتنی آیات اور احادیث پیش کی ہیں ایک بھی ان کے اس دعوے کی دلیل نہیں ہے۔ (حدیث معراج کا جواب آگے آئیگا انشاء اللہ تعالیٰ) غرض کہ مافوق الاسباب طریق پر غائبانہ استعانت و استمداد غیر اللہ سے ناجائز ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے دعوے پر بعض بزرگان دین کے غیر معصوم اقوال پیش کئے ہیں جو عشقیہ طور پر انہوں نے کئے ہیں جو خود قابل تاویل ہیں نہ یہ کہ نصوص قطعہ کے مقابلہ میں وہ صیحح ہیں اور بعض معجزات اور کرامات ہیں جو محل نزاع نہیں دیکھتے راقم کی کتاب راہ ہدایت)۔ الغرض غیر متعلق دلائل سے استدلال و احتجاج اور غیر معصوم آراء و اقوال سے اثبات عقائد مفتی احمد یار خان صاحب اور ان کے ہم مشرب رفقا ہی کو زیب دیتا ہے۔ یہ اسنی کی ہمت ہے کہ وہ یہ لکھتے ہیں:

ع " اللہ کو بھی پایا مولیٰ ترمی گلی میں " (جاء الحق ص ۱۸۶) اور تفسیر روح البیان شریف کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ " شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں کہ مجھ کو رب نے قدرت دی ہے کہ میں آسمان کو زمین پر گردوں، اگر میں چاہوں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ ۱۵ (جاء الحق ص ۱۸۷)

سبحان اللہ! یہ ہے مفتی صاحب کی وزنی دلیل حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات تو اظہار معجزات اور مجرم اور نافرمان اقوام کی تباہی و بربادی کا اختیار نہ حاصل کر سکے بلکہ قُلْ مَا عَشِدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ الْآيَاتِ سِے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کا حکم خداوندی موصول ہوا۔ مگر بقول ان حضرات کے شیخ صلاح الدین تمام کائنات کو فنا کرنے اور آسمانوں کو زمین پر سے مارنے پر بھی قادر ہو گئے ہیں۔ ع

" ایں کار از تو آید و مرداں چنیں کنند "

اور مفتی احمد یار خان صاحب جو ش بیان میں آتے ہیں تو ص ۳۰۲ میں تفسیر صاوی کے حوالہ سے ایک عبارت نقل کر کے اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں :-

”اس آیت (وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) میں اُن خارجیوں کی دلیل نہیں جو کہتے ہیں کہ غیر خدا سے خواہ زندہ ہو یا مردہ کچھ مانگنا شرک ہے خارجیوں کی یہ بکواس جہالت ہے الخ“

مگر مفتی صاحب یہ بتانے کی مطلقاً رحمت گوارا نہیں کرتے کہ صاوی والا تیرھویں صدی کا غیر معتبر اور رطب و یابس اقوال جمع کرنے والا ایک نیم شیعہ مفسر ہے، یہ ہے مفتی احمد یار خاں صاحب کی کارستانی، فوا اسفا۔ مگر حیرت ہے کہ اب دُنیا میں ایسے لوگ بھی مفتی بن گئے ہیں۔

رقیبانِ جہاں کی گھٹیوں کو کون سلجھائے کشاکش کی فضا ہے کوئی بوجی نہ رازی

مفتی احمد یار خاں صاحب نے حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن صاحب (متوفی ۱۳۳۷ھ) کی وَايَاكَ نَسْتَعِينُ کے حاشیہ سے یہ عبارت نقل کی ہے :-

”ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اُس سے کرے تو یہ جائز ہے، کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ بس فیصلہ ہی کہہ دیا الخ (جبار الحق ص ۱۹۱)

اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب کھانوی (المتوفی ۱۳۶۲ھ) کے امداد الفتاویٰ ج ۴ ص ۹۹ کی اس عبارت کو کہ :-

”جو استعانت و استمداد باعتقادِ علم و قدرتِ مستقل ہو وہ شرک

ہے اور جو باعتقادِ علم و قدرتِ غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت

کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے خواہ مستمد منہ حی ہو یا میت“

لکھ کر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ بس فیصلہ ہی فرما دیا کہ مخلوق کو غیر مستقل قدرت

مان کر اُن سے استمداد جائز ہے اگرچہ میت ہی ہو الخ (جبار الحق ص ۱۹۳)

اس کا جواب یہ ہے کہ فریقِ مخالف کا نظریہ معلوم نہیں کہ وہ مستقل اور

غیر مستقل کا کیا مفہوم مراد لیتا ہے مگر ہمارے اکابر جو کچھ فرماتے ہیں وہ سن لیجئے۔

فتاویٰ رشیدیہ میں منقول ہے :-

” قدرت و اختیار چیزے عطا فرمودن و قوت اقتدار ان تفویض نمودن مفہومے دیگر است و فعل خالص خود در چیزے ظاہر کردن مضمونے دیگر مثلاً تو ان گفت کہ زید بقلم نوشت و فعل خاص خود کہ کتابت است در قلم ظاہر کرد و نہی تو ان گفت کہ زید قدرت و اختیار حرکت و قوت اقتدار کتابت بقلم سپرد زیرا کہ قلم تا وقتیکہ مثل زید انسان نشود قدرت و اختیار حرکت و قوت و اقتدار از کتابت حاصل نمیتوان کرد و خاصہ انسان بدست نتوان آورد الی ان قال کہ قدرت و اختیار افعال خاصہ احدیت و قوت و اقتدار آثار مختصہ صمدیت بکسے یا چیزے سپردن از مرتبہ امکان بمرتبہ وجود بموجب است الخ“ (ج ۲ ص ۲۲)

اور پھر ج ۳ ص ۲۲ پر لکھا ہے کہ :-

” لفظ علم ذاتی و تصرف استقلال و مثل آل کہ در کلام بعض علماء مشہل مولانا شاہ ولی اللہ و شاہ عبدالعزیز نسبت بکفار واقع شدہ مراد ازاں ہمیں اثبات قدرت و اختیار از درگاہ پروردگار است کہ موجب شرک کفار نابکار است ورنہ مشرکین عرب ذات و صفات اصنام را مخلوق خدا و قدرت و اختیار آہنا عطا فرمودہ جناب کبریا بیدتندھا“

اس سے معلوم ہوا کہ مستقل تصرف کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ تصرف ان کا خانہ زاد ہو بلکہ وہ اختیار اور تصرف خدا تعالیٰ ہی کا عطا فرمودہ ہے (اور ایسا تصرف ماننا بھی شرک ہے) جیسا کہ تمام عدالتیں فیصلہ صادر کرنے میں مستقل ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ ایسا اوقات اعلیٰ احکام کے خلاف بھی فیصلہ صادر کر دیتی ہیں حتیٰ کہ صوبہ اور مرکز کے خلاف بھی مگر ان کے اختیارات عدالت بالا کے محکام اور ملکی آئین ہی کے تحت اور انہی سے حاصل ہوتے ہیں اور مرکزی اور صوبائی حکومتیں ان کو محضول

بھی کر سکتی اور کرتی رہتی ہیں، تصرفِ مستقل کا یہ معنی تھوڑا ہی ہے کہ ان کو یہ اختیار خود اپنی طرف سے حاصل ہوں، جب خود ان کا وجود غیر مستقل ہے تو ان کی کیفیت کا استقلال کیسے؟ چنانچہ خود حضرت مولانا تھانویؒ اپنی آخری تالیف میں ارقام فرماتے ہیں کہ:-

”اور مستقل بالتاثر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس کے سپرد ایسے طور پر کر دیے ہیں کہ وہ اس کے نافذ کرنے میں حق تعالیٰ کی مشیت خاصہ کا محتاج نہیں ہے گو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ اس کو اس کی تفویض و اختیار سے معزول کرے؛ بلفظ (بو اور النوارہ ص ۶۰۸)“

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ اکابر جس معنی کو مستقل فرماتے ہیں وہی مفتی احمد یار خان صاحب وغیرہ کی اصطلاح میں غیر مستقل کے ہیں اور یہی مشرکین عرب کا شرک تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کو اپنے کچھ کام تفویض کر دیے ہیں جیسا کہ حجۃ اللہ البالغہ اور بدور بازغہ کی عبارت سے بیان ہو گا۔ انشاء اللہ العزیز۔

باقی حضرت تھانویؒ نے جو یا شفیع العباد وخذ بیدی الذی فرمایا ہے جس سے غیر اللہ سے استعانت کے بارے میں مفتی صاحب کو دھوکا ہوا ہے تو اس کا پورا جواب تو راقم الحروف انشاء اللہ تعالیٰ علماء دیوبند کی عبارات کے جوابات میں عبارات اکابر حصہ دوم میں عرض کرے گا، سر دست یہی کافی ہے کہ مفتی صاحب کو اس کے جواب کے لیے خود مولانا کی ”نشر الطیب“ ص ۲۵۳ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ طبیعت صاف ہو جائے گی۔

حضرت مولانا تھانویؒ حدیث تو سل میں لفظ یا محمد کی تشریح میں فرماتے ہیں اور مذاکاشہ یہاں بھی نہ کیا جاوے دو وجہ سے ایک تو متبادر قصہ سے یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جانے کو فرمایا ہے سو وہاں حضور قریب ہی تشریف رکھتے ہیں نذر غائب لازم نہیں آتی دوسرے سلف صالح خوش اعتقاد تھے نذر بقصد تبلیغ ملائکہ ان کے حال

سے ظاہر تھا بخلاف اس وقت کے عوام کے کہ عقیدہ میں (مفتی احمد یار خاں کی طرح۔
 صفحہ غلو لکھتے ہیں اسی لیے اُن کو منع کیا جاتا ہے بلکہ اُن کی حفاظت کے لیے
 خواص کو بھی رُوکا جاتا ہے تیسرے وہ حضرات یہ نذر حاجت روا سمجھ کر نہ کرتے تھے
 اب اس میں بھی غلو ہے پس اُن کا فعل ان ناقصین کے فعل کا مقیس علیہ نہیں بن
 سکتا ہے۔ کارپاکاں راقیاس از خود میگر

اور یہی مراد ہے احقر کے اپنے اس قول سے آغاز فصل ہذا میں جب کہ حدود شرعیہ کو محفوظ
 رکھے انتہی بلفظہ (نشر الطیب ص ۲۵۳ طبع جدید برقی پریس دہلی) اس سے معلوم ہوا کہ
 حضرت تھانویؒ نہ تو یارسول اللہؐ خذ بیدی کے الفاظ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور نہ حاجت روا بلکہ محض عشق و محبت اور شوق کے طور پر ایسا فرماتے
 ہیں اس قصد سے کہ فرشتے ہماری یہ بات حضرت کی خدمت اقدس میں پیش کر
 دیں گے۔ بریلوی حضرات کے مشہور اور محقق عالم مولوی عبدالسمیع صاحب ایسے ہی ذانیہ
 اشعار کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سمجھ لو کہ جو اشعار شوقیہ رسول خدا صلی
 اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بطور خطاب حاضر کئے ہیں وہ اس لیے ہیں چونکہ تصور آپ
 کا دل میں بندھا ہوا ہے غلبہ اشتیاق میں خطاب حاضرانہ باعث حضور فی الذہن کے
 کرتے ہیں الخ (الوارس طبع ص ۲۲۸) پھر آگے لکھتے ہیں کہ۔ پھر اسی طرح اس مقام میں سمجھ
 لو جو کوئی کہتا ہے۔

تمہارے نام پر قربان یارسول اللہؐ فد ہے تم پر میری جان یارسول اللہؐ

اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ میری جان حضرت پر قربان ہے مراد اس کی جملہ خبر یہ ہے
 گو اس نے لفظ ذانیہ بولا ہے کیا ضرور کہ یوں کہو یہ شخص تو خدا کی طرح حاضر و ناظر جان کر
 پکارتا ہے ہاں البتہ تم خود معنی شرک اور کفر کے لوگوں کے ذہن میں جاتے ہو یہ کہہ کر
 کہ لفظ یا نہیں ہوتا مگر واسطے حاضر کے اور خطاب نہیں کیا جاتا مگر حاضر کو حالانکہ یہ
 قاعدہ غلط ہے (ص ۲۲۹)

اور پھر آگے لکھتے ہیں۔ اور جو کوئی فقط یہ لفظ کہے یا رسول اللہ اُس کی نسبت ہم یہ کہتے ہیں کہ شرح ملاً اور غایتہ التحقیق وغیرہ میں ہے کہ لفظ یا بمعنی اذْعُوْہ سے اور اذْعُوْہ کے معنی ہیں ہندی میں کہ میں پکارتا ہوں پس جس نے کہا یا رسول اللہ اس کے معنی قاعد عربی سے یہ ہوتے کہ پکارتا ہوں رسول اللہ کو یعنی ان کو یاد کرتا ہوں ان کا نام لیتا ہوں کہو اس میں کیا شرک کیا کفر ہو گیا؟ اور یہ بھی ضابطہ کلام عرب میں لفظ یا کی نسبت مٹھڑ چکا ہے ینادی بہا القریب والبعید یعنی پکارا جاتا ہے لفظ یا کے ساتھ نزدیکی و دوری ہر طرح اھ (ص ۲۳۰) اور مافوق الاسباب کا معنی راقم کی کتاب راہ ہدایت ص ۱۲۴ اور ص ۱۲۵ میں ملاحظہ کریں۔

مولوی محمد عمر صاحب نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کی طرف ایک مصنوعی اور جعلی قصیدہ منسوب کر کے اُس سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استمداد و استعانت کے جواز پر استدلال کیا ہے اور پھر اس مورچہ کو معرفت میں سر کرنے کے بعد یوں لکھا ہے کہ اب تم اپنی حنفیت کو امام ابو حنیفہؒ کے عقیدہ کی کسوٹی پر پرکھو کہ واقعی تم حنفی ہو یا نہیں اور استمداد من عباد اللہ کا انکار کر کے حنفی کہلانے کے حقدار ہو یا دہانی؟ انتہی بلفظ مقیاس حنفیت ص ۲۸۱ و نحوہ فی جارا الحق ص ۱۹

مگر مولوی محمد عمر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام صاحب کی شخصیت کوئی گنہگار شخصیت نہیں ہے کہ ان کی طرف ہر ناپ شناپ کو منسوب کر کے منوالیا جائے اور اس سے عقیدہ باطلہ ثابت کر لیا جائے۔ نہ تو یہ جعلی قصیدہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کا ہے اور نہ وہ غیر اللہ سے مافوق الاسباب استمداد کے قائل ہیں خود ان کی اپنی تالیف فقہ الاکبر دیکھیں کہ وہ کیا عقیدہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دلائل مولوی محمد عمر صاحب وغیرہ نے پیش کئے ہیں ان میں ایک دلیل بھی انکے باطل مدعا کو ثابت نہیں کرتی کیا خوب کھلتی دیکھی نہیں کلی دل کی

یہ بات ملحوظ خاطر ہے کہ بعض حضرات کو بلاوجہ یہ شبہ اور وہم ہوا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ

کی اپنی کوئی تصنیف نہیں اور خصوصاً الفقہ الاکبر ان کی تصنیف نہیں بلکہ یہ ابوحنیفہ البخاریؒ کی تالیف ہے لیکن یہ ان حضرات کا بالکل بے جا بے حقیقت اور نراوہم ہے ہم نے مقام ابی حنیفہؒ اور مقدمہ البیان الازہر میں اس پر بقدر ضرورت بحث کر دی ہے مشہور اور قدیم مؤرخ علامہ ابو الفرج محمد بن اسحاق بن ندیمؒ (المتوفی ۳۸۵ھ) اپنی معلومات افزا کتاب الفہرست لابن الندیم (جو انہوں نے ۳۷۷ھ میں تصنیف کی ہے) میں لکھتے ہیں کہ الفقہ الاکبر اور کتاب العالم والمتعلم اور الرد علی القدریہ وغیرہ امام ابوحنیفہؒ کی تصانیف ہیں (ملاحظہ ہو ص ۲۹۹ طبع مصر) اور علامہ احمد بن مصطفیٰ المعروف بطاش کبری زاوہ (المتوفی ۹۶۲ھ) فرماتے ہیں کہ الفقہ الاکبر اور العالم والمتعلم حضرت امام ابوحنیفہؒ کی تصانیف ہیں معتزلہ نے یہ اختراع کیا ہے کہ یہ ان کی نہیں بلکہ ابوحنیفہ البخاریؒ کی ہیں معتزلہ کا یہ زعم ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ ان کے مسلک پر تھے اور الفقہ الاکبر وغیرہ میں تو ان کا رد ہے تو پھر جہلاً بقول ان کے کہ یہ ان تصانیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ امام شمس الدین کردریؒ امام فخر الاسلام ندویؒ امام عبدالعزیز البخاریؒ اور مشائخ کی ایک ٹہنی جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ الفقہ الاکبر وغیرہ امام ابوحنیفہؒ کی تصنیف ہے (محصلہ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج ۲ ص ۲۹)

باب یازدہم

آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مشرکین عرب غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، اور ان سے نفع اور ضرر کی امیدیں وابستہ رکھتے تھے تو ممکن ہے کہ کسی کو یہ شبہ ہو کہ وہ خدا تعالیٰ سے بالکل نظر ہٹا لیا کرتے تھے یا ان کو یہی متقل بالذات سمجھ کر پکارا کرتے تھے یا ہمیشہ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے اور کبھی بھولے سے بھی خدا کو یاد نہ کرتے تھے لہذا وہ مشرک تھے لیکن کلمہ پڑھنے والوں کے دل میں تو خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے وہ کسی کو مستقل بالذات باختیار نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ پکارتے ہیں تو اس کا جواب قرآن کریم اور حدیث وغیرہ سے سن لیجئے :-

اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ورے اس چیز کی جو نہ نقصان پہنچا سکے ان کو نہ نفع۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو کہہ کیا بتلاتے ہو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔

① وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ ط قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ط سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (پ، یونس، ۱۷)

اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس سے ورے حمایتی

② وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ

أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (پکا، زمر، ۱۷)

کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو پکارتے ہیں اس واسطے
کہ وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا دیوں۔
ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے یا ان
کو پکارتے تھے، تو ان کو نہ مستقل سمجھتے تھے، اور نہ خدا، بلکہ ان کو خدا تعالیٰ کے
تقرب کا ذریعہ اور واسطہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کام اور ہماری حاجتیں خدا تعالیٰ
کے پاس پیش کرتے ہیں اور ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مافوق الاسباب سفارش (یعنی غائبانہ) کو بھی
شُرک کہا ہے۔ پہلی آیت کے آخر میں عَمَّا يَشْرِكُونَ میں اس کو صاف شرک سے
تعبیر کیا ہے۔

فائدہ :- کہیں آپ کو یہ غلط فہمی نہ واقع ہو جائے کہ ان دونوں آیتوں
میں تو عبادت کا لفظ موجود ہے۔ پکارنے کا تو نہیں لیکن یہ وہم بے جا ہو گا،
کیونکہ دعا اور پکارنا خود عبادت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝

اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں
تمہاری پکار کو بے شک جو لوگ تکبر کرتے
ہیں میری پکار سے وہ عنقریب داخل ہونگے

دوخ میں ذلیل ہو کر۔ (پکا، المؤمن، ۱۷)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا اور پکارنے کو عبادت سے تعبیر کیا ہے اور
جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-

الدعاء هو العبادة ثم قرأ قال
ربكم ادعوني استجب لكم۔ الآية

پکارنا عبادت ہے پھر آپ نے قرآن کریم کی
یہی مذکورہ آیت اس پر بطور استشاد پڑھی
کہ پکارنا عبادت ہے۔

رتزمی ۲ ص ۱۶۳ والبوداؤر ۲۰۸ و
ابن ماجہ ص ۲۸ وطیالسی ص ۱۰۸ وادب المفرد

ص ۱۰۵ و مستدرک ص ۴۹۱ و قال الحاكم و
الذہبی صحیح و قال الترمذی صحیح
امام حاکم اور علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث
صحیح ہے امام ترمذی اس کو حسن اور صحیح کہتے ہیں۔
اس صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ایسا پکارنا عبادت ہے بلکہ ایک
حدیث میں آتا ہے :-

لیس شیئی اکرم علی اللہ من الدعاء
(ادب المفروض ص ۱۰۵ و مستدرک ص ۴۹۱)
اللہ تعالیٰ کے نزدیک پکارنے سے بڑھ کر
پیاری اور عزیز چیز اور کوئی نہیں ہے۔

قال الحاكم والذہبی صحیح

ایک اور روایت میں آتا ہے :-

اشرف العبادۃ الدعاء
(ادب المفروض ص ۱۰۵)
تمام عبادتوں سے اشرف اور اعلیٰ عبادت
دُعا اور پکارنا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے :-

الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدین
بمستدرک ص ۴۹۲ قال الحاكم والذہبی صحیح
پکارنا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون
اور اس کی جڑ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں :-

افضل العبادۃ هو الدعاء
بہترین عبادت پکارنا ہے۔

مستدرک ص ۴۹۱ قال الحاكم والذہبی صحیح

ایک اور جگہ ارشاد نبوی سے :-

من لا يدعو الله يغضب عليه
(مستدرک ص ۴۹۱)
جو شخص خدا تعالیٰ کو نہیں پکارتا اللہ تعالیٰ
اُس پر ناراض ہوتا ہے۔

آپ دیکھ اور پڑھ چکے ہیں کہ دُعا (پکارنا) عبادت بھی ہے اور مخ العباد
بھی اشرف العبادت بھی ہے اور افضل العبادت بھی۔ اللہ تعالیٰ کے
زودیک دُعا اور پکارنے سے بڑھ کر کوئی اور مقبول اور عزیز عبادت نہیں ہے۔

مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ خواندن اور ندامتوں شرک نہیں ہے۔ تعجب اور حیرت ہے ان کی دیانت پر!

حضرات! اگر عباد الدین، اشرف العبادۃ اور مخ العبادۃ ہوتے ہوئے بھی غیر اللہ کو (مافوق الاسباب طریق پر جیسا کہ اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے) پکارنا عبادت اور شرک نہیں ہے تو دنیا میں شرک کیا چیز ہے؟

علامہ محمد طاہر حنفی ر. مجمع البحارج ص میں لکھتے ہیں :-

فان العبادۃ وطلب الحاجج والاستعانة
یعنی عبادت، حاجتیں مانگنا اور استعانت
حق اللہ وحدہ۔

یہ سب خالص اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور قاضی ثناء اللہ صاحب کی عبارات

آخر میں بیان ہوں گی۔ انشاء اللہ العزیز۔

ان احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ مافوق الاسباب طریق پر کسی کو پکارنا اس کی عبادت کرنا ہے اور ایک معنی عبادت کا یہ ہے کہ کسی کی منت اور نذر مانی جائے۔ چنانچہ حضرات فہمائے حنفیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بزرگ اور ولی کے نام پر نذر مانے اس کی نذر باطل ہے۔ اس کے بطلان کی کئی دلیلیں ہیں۔ ایک یہ ہے:

النذر عبادۃ والعبادۃ لا یجوز

کہ نذر اور منت عبادت ہے اور عبادت
للمخلوق۔ (بحر الرائق ۵ ص ۲۹۸ و شامی ۳ ص ۲۵)

مخلوق کے لیے جائز نہیں۔

مشرکین مکہ و عرب کا بڑا شرک یہی تھا کہ وہ غیر اللہ کو مافوق الاسباب طریق پر پکارتے تھے اور ان کے نام پر نذر و نیاز دیتے تھے۔ اور یہی دو چیزیں عبادت کا معنی اور اس کا گمراہی ہیں، اور یہی دونوں عبادتیں آج بھی غیر اللہ کے نام پر ہو رہی ہیں۔ فواہم!

③ مشرکین عرب مسجد حرام کا طواف کرتے وقت یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے :-
لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا

ہم حاضر ہیں تیرا ذاتی اور مستقل طور پر کوئی شریک

نہیں مگر وہ شریک (جس کو تو نے اختیارات
دے رکھے ہیں) وہ تیرا (ہی مقرر کردہ) ہے تو اس

کا مالک ہے اور وہ مالک نہیں

هولك تملكه وما ملك (او کہا قال
مسلم ص ۲۶۶ و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۲۴)

اس صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین لا شریک لک کہہ کر ذاتی اور
مستقل طور پر خدا تعالیٰ کے شریک کی نفی کیا کرتے تھے اور الا شریکا هولک تملک
وما ملک سے جو خدا تعالیٰ کا شریک بناتے تھے، تو ساتھ ہی اس کی تصریح کرتے
تھے کہ وہ تیرا ہی ہے اور خود وہ کسی چیز کا ذاتی اور مستقل طور پر مالک نہیں بلکہ تو ہی
اس کا مالک ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین جس کو خدا تعالیٰ کا
شریک بناتے تھے تو اس کو خدا تعالیٰ کا مملوک، تابع فرمان اور خدا تعالیٰ کے مقابلہ
میں بے بس سمجھتے تھے اور یہ تلبیہ سب سے پہلے عمرو بن لُحی نے پڑھا تھا *لا الہ الا اللہ* ص ۱۸۸
جو عرب میں شرک کا موجد اور اس کا بانی مبنی تھا۔ (ملاحظہ ہو فتح الباری ج ۶ ص ۲۵۴ وغیرہ)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ مشرکین کا عقیدہ

یہ تھا کہ :-

آقا تو خدا تعالیٰ ہی ہے اور وہی مدبّر بھی ہے لیکن
وہ کبھی اپنے بعض بندوں کو بزرگی اور الوہیت
کا لباس پہنا دیتا ہے اور ان کو بعض خاص کاموں
میں تصرف کرنے کا حق دے دیتا ہے اور ان
کی اپنے بندوں کے حق میں شفاعت قبول کر
لیتا ہے جیسے شہنشاہ بڑے کاموں کے علاوہ
خاص خاص صوبوں میں اپنے نائب مقرر کرتا
ہے اور ان خاص صوبوں کے کچھ اختیارات
ان کے سپرد کر دیتا ہے۔

ان الله هو السيد وهو المدبر
لكنه قد يخلع على بعض عبده
لباس الشرف والتأله ويجعله
متصرفاً في بعض الامور الخاصة
ويقبل شفاعته في عبادہ بمنزلة
ملك الملوك يبعث على كل قطر
يقلده تدبير تلك المملكة فيما
عدا امور العظام

(حجة الله البالغة ص ۱۰)

اور حضرت شاہ صاحبؒ ہی لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا زندگی پن اور الحاد یہ بھی تھا۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہاں فرشتوں اور ارواح (پاکان) کے کچھ ایسے نفوس ہیں جو زمین والوں کی بڑے کاموں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں تہہ بہہ کرتے ہیں مثلاً عابد کے نفس کی اصلاح اس کی اولاد اور مال کی حفاظت اور ننگہ انی وغیرہ اور اس کو وہ اس مثال سے بیان کرتے تھے کہ جیسے بادشاہ اپنی حدود مملکت کے کچھ اختیارات چھوٹے چھوٹے نوابوں اور گورنروں کے سپرد کر دیا کرتا ہے، اور وہ اس کے عطا کردہ اختیارات سے تصرف کرتے ہیں۔ اور جیسے ہر آدمی کی رسائی بادشاہ تک براہ راست نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ بادشاہ کے خاصگی دوستوں اور ہم نشینوں کی سفارش سے بادشاہ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ بعینہ یہی طریقہ ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض امور عالم اسباب میں فرشتوں کے سپرد کئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی معائیں قبول کر لیتا ہے، تو اس سے ان لوگوں نے یہ غلط نظریہ قائم کر لیا کہ شاید فرشتوں اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اختیارات سونپ دیے ہیں جیسے کہ کوئی بادشاہ اپنے گورنروں اور ماتحت حکام کو سونپ دیا کرتا ہے اور یہی ان کے فساد عقیدہ کی بنیاد اور جڑ تھی کہ انہوں نے بن دیکھی چیز کو دیکھی ہوئی چیز پر قیاس کر لیا۔ اور کھلی غلطی کا شکار ہوئے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲۵)

اور دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں :-

مشرکوں کا مسلمانوں کے ساتھ اس بات پر کھلی اتفاق تھا کہ بڑے بڑے اور اہل و محکم کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تقرب الی اللہ کی وجہ سے بارگاہِ الہی میں مقبول اور مقرب ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جزوی طور پر

الوہیت (عاجت روائی، فریادری، مشکل کشائی، پناہ دہندگی، امداد و اعانت، خبر گیری و حفاظت اور استجابت دعوات وغیرہ) کا منصب عطا فرمایا ہے سو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف سے عبادت (سجدہ مصیبت میں پکارنا، نذر و نیاز وغیرہ) کے مستحق ہیں جیسا کہ کسی بادشاہ کا کوئی خادم اس کی خدمت کرتا ہے اور بادشاہ اس کی خدمت کا صلہ یوں دیتا ہے کہ کسی اقلیم اور خطہ ارضی کا حاکم اسے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ من وجہ مخدوم ہو جائے اور لوگ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، اور وہ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے اور ہمارے جیسے ضعیف اور کمزور لوگوں کی عبادت براہ راست اللہ تعالیٰ تک کب پہنچ سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں پہلے ان درمیانی واسطوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور ان کا تقرب حاصل کرنا چاہیے تاکہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ اور تعلق جوڑ دیں تاکہ ہم بھی خدا تعالیٰ تک پہنچ سکیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ درمیانی واسطے ہماری دعائیں اور پکاریں سنتے اور ہمارے حالات دیکھتے ہیں اور ہمارے لیے سفارشیں کرتے ہیں اور ہمارے کاموں میں ہماری مدد اور نصرت کرتے ہیں پھر ان لوگوں نے ان کے ناموں پر پتھروں کے مجسمے تراش لئے تاکہ یہ ان کی توجہ کامرکزا اور قبلہ بن جائیں (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۵۹)۔

اور ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام بھی عبدالمسیح اور عبدالحزلی وغیرہ رکھ لیے تھے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۰۱)

حضرات! آج بعض کلمہ گو مدعیان اسلام کا بھی یہی شرک ہے۔ ایک رتی فرق نہیں ہے۔ کیا مافوق الاسباب سفارشوں کا نظریہ ان میں آج موجود نہیں ہے؟ یا عبد الرسول، عبد النبی اور پیراندتہ وغیرہ نام آج سننے میں نہیں آتے؟ شراب شرک تو وہی پرانی ہے البتہ بوتلوں کی رنگت بدل دی گئی ہے اور لیبل بھی اسلامی لگایا گیا ہے۔ (فوا اسفا)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ جہاں کا مذہب تو خدا تعالیٰ ہی کا ہے۔ لیکن وہ اپنے بعض بندوں کو جہاں کے مخصوص نطلوں میں تصرف کرنے کا اختیار دے دیتے ہیں۔ (و یجعلہ موشراً متصدفانی قسطاً من العالمہ (رد و بازغہ ص ۱۲۳)۔

پھر فرماتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین کا یہی عقیدہ تھا اور :-

والغلاۃ من منافقین دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اللہ علیہ وسلم فی یومنا هذا
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے دین کا نام لینے والے انتہائی درجہ کے منافقوں
کا بھی آج ہی عقیدہ ہے۔ (رد و بازغہ ص ۱۲۴)

حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچا دی ہے کہ مشرکین خدا تعالیٰ کو مذہب اور تمام جہاں کا بادشاہ مان کر بعض جزوی اور محدود قسم کے اختیارات دین کا تعلق تکوینی امور سے تھا، عطائی اور غیر مستقل طور پر غیر اللہ کے لیے ثابت کرتے تھے، اور ان کے اس عقیدہ کو مشرکین کی منطق کے اعتبار سے شاہ صاحبؒ نے شہنشاہ اور ماتحت کے حکام کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے کہ صوبوں کے گورنروں اور اضلاع کے کلکروں کو جو ضروری اختیارات اور تصرفات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ صرف بادشاہ سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا۔ لیکن بزعم خود ذرا اسلام کے شیدائیوں کے قائد کا ایک ہی شعر ملاحظہ کر لیجئے :-

احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو

گن اور سب گن مکن حاصل ہے یا غوث
(حدائق بخشش جلد دوم ص ۸)

حضرت شاہ رفیع الدین صاحبؒ دہلوی لکھتے ہیں :-

”و در تصرف و در کائنات جزئیہ مانند کشادہ کردن رزق و دادن اولاد و دفع

اہل و تسخیر ارواح و مانند آن بکار می آرند۔ این خود شرک صریح است و درین مقام

عذمے نیست“ (فتاویٰ شاہ رفیع الدین صاحب ص ۷)

حضرات! ہم نے قرآن کریم کی آیات اور صحیح احادیث اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور حضرت شاہ رفیع الدین صاحب وغیرہ کی عبارات سے یہ واضح کر دیا ہے کہ غیر اللہ کے لیے عطائی اور غیر مستقل طور پر بھی (اگرچہ تمام جہان کے لیے نہ ہو بلکہ مخصوص خطہ میں اور بعض امور میں ہی ہو) تکوینی امور میں خدا تعالیٰ کے بندوں کا تصرف ماننا اور ان کو خدا تعالیٰ کے کارندے تصور کرنا شرک صریح ہے، اور اس میں کوئی بھی معذور نہیں ہو سکتا۔

رَبُّكُمْ أَنَا قَائِمٌ وَغَيْرُهُ أَحَادِيثٌ سَے فریقِ مخالف کا استدلال، تو ہم نے اپنے رسالہ "دل کا سرور" میں نہایت وضاحت کے ساتھ حدیث کا معنی اور مطلب اور کافی وثائق جو اب عرض کر دیا ہے۔ اس کی مفصل بحث اور تحقیق اسی میں ملاحظہ فرمائیں۔

یہ بات بھی ملحوظ خاطر ہے کہ اگرچہ مشرکین عرب بعض جزوی امور اور معاملات (اور تکوینی امور) میں خدا تعالیٰ کے بندوں کو عطائی اور غیر مستقل طور پر تصرف اور سفارشی مانتے تھے۔ لیکن بڑے بڑے کاموں اور انتہائی مصیبتوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔ ماسوائے اللہ تعالیٰ کے سب ان کے اذہان اور قلوب کے لیے وقت بالکل نکل جاتے تھے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَاكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ه
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ه

تو کہہ دیجھو تو اگر آدے تم پر عذاب اللہ تعالیٰ کا یا آدے تم پر قیامت، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارو گے۔ بتاؤ اگر تم سچے ہو، بلکہ اسی کو پکارو گے، پھر وہ دور کر دے گا اس مصیبت کو جس کے لیے تم اس کو پکارو گے۔ اگر اس کی مرضی ہوئی اور تم قبول جاؤ گے جبکہ تم شرک کرتے ہو۔

(پ، انعام، رکوع ۴)

پھر جب سوار ہوئے کشتی میں پکارنے لگے اللہ تعالیٰ
کو خالص اسی پر رکھ کر اعتقاد پھر جب پچا لیا
ان کو زمین کی طرف، اسی وقت لگے شرک
کرنے۔

(۲) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُمُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا
خَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۝
(پٹ، عنکبوت، ۷۷)

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما نے کہا: اگر سمندر میں وہ کام نہیں آسکتے تو خشکی پر اللہ تعالیٰ
اپنی اسلام دشمنی کی پاداش میں قتل نہ کر دیا جاؤں، بھاگ کر سمندر میں ایک کشتی پر سوار
ہو گئے۔ جب کشتی بھنور میں موجوں کے تھپیڑوں سے دوچار ہوئی تو ملاجھوں نے کہا:
”اٰخْلَصُوا فَاِنَّ الْاِلَهَاتَكُمْ لَا تَغْنِيْ عَنْكُمْ شَيْئًا هَهُنَا“ (خالص اللہ تعالیٰ
کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اسی کو پکارو کیونکہ تمہارے دوسرے الہ اس موقع پر
کسی کام نہیں آسکتے۔)

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما نے کہا: اگر سمندر میں وہ کام نہیں آسکتے تو خشکی پر اللہ تعالیٰ
کے سوا کون کام آسکتا ہے؟ پھر عرض کیا کہ اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے
اس مشکل سے نجات دی تو میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک
پر بیعت کر لوں گا، کیونکہ یہی سبق تو ہمیں وہ بتلاتے ہیں جس سے ہم بھاگے بھاگے
پھرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور
مسلمان ہو گئے۔ (نسائی ۲ ص ۱۵۲ والبدایہ والنہایہ ۴ ص ۲۹۸ والصارم المسلول ص ۱۹)
حضرات ایہ مشرکین کا وہی گروہ تھا جو خشکی پر یا ابراہیم اغثنی اور اعلیٰ ہیل
اور یاعزبی وغیرہ کہا کرتے تھے۔ مگر موجوں کے تھپیڑوں میں وہ سب کچھ فراموش
کیے صرف ذات باری تعالیٰ پر اعتماد کیا کرتے تھے اور صرف اسی کو پکارا کرتے
تھے اور ہر باجیا مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے :-

خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر
یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد

حضرت حصینؓ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے قبل ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا۔ حصینؓ! میں نے کہا، جی۔ فرمایا، کتنے انہوں کی تم روزانہ عبادت کرتے ہو؟۔ میں نے کہا۔ حضرت سات کی۔ ایک آسمان پر ہے اور باقی چھ زمین پر۔ آپ نے فرمایا:-

فَاتَّهُمْ تَعْدُلُ رُغْبِكَ وَرَهْبَتِكَ
قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ
ان میں خوف اور رجا، امید و بیم کے لیے تم
کس الہ کو کام کا سمجھتے ہو؟ حضرت حصینؓ نے کہا
وہ تو وہی ہے جو آسمانوں میں ہے۔

آپ نے فرمایا۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں دو کلمے سکھا دوں۔
چنانچہ مسلمان ہونے کے بعد وہ دو کلمے انہوں نے سیکھ لیے۔ (رواہ احمد
والنسائی باسناد صحیحہ ہامش اغاثہ ص ۱۷۷)

ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ بعض حالات میں
غیروں کو سفارشی مان کر پکارا کرتے تھے۔ لیکن جب انتہائی مصیبت کا شکار ہوتے
اور دریا کی موجوں میں مبتلا ہوتے تھے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے اور تمام
ما فوق الاسباب سفارشی بھول جاتے تھے لیکن جب خشکی پر قدم دھرتے تو وہی شرک
شروع کر دیتے تھے۔ یعنی غیر اللہ کو متصرف مان کر پکارنا۔ یہ تو قرآنی مشرک تھے۔ لیکن
آج کلمہ گو کیا کہا کرتے ہیں، سنا ہی ہوگا:

”یا بہاء الحق بظرا دھک!“

”یا رھویں والیا نیکیاں تے مدو!“

اور پشتوں میں کہتے ہیں:-

لویا سخواناں را اور سیگا
یا پیرا بایارا او، رسیگا

اور یہ بھی آخر سنا ہی ہوگا۔

بگرہ داب بلا اُفتاد کشتی مدد کن! یا معین الدین چشتی

امداد کن امداد کن، از بندِ غم آزاد کن،

در دین و دنیا شاد کن، یا شیخِ خبذ القادری!

اور ایک غالی مشرک نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ

خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی فردوسِ اعلیٰ کو

مجھے کافی ہے یہ تربتِ معین الدین چشتی کی

گویا آجکل کے کلید کو مشرکین مکہ و عرب کو بھی چند قدم پیچھے چھوڑ کر ان پر بھی سبقت

لے گئے ہیں۔ وہاں تو مشرکوں کو بھی یقین تھا کہ شفا صرف خدا تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ چنانچہ

حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو صنم و نامی ایک کافر

لے کہا کہ میں جا کر اس مجنوں پر (مراد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، العیاذ باللہ

نعالی) جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ لعل اللہ یشفیہ علی یدی (مسلم ۱ ص ۲۸۵ و مشکوٰۃ ۲

ص ۵۳) شاید کہ خدا تعالیٰ اس کو میرے ہاتھ پر شفا دے۔

صنم و تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شکار کرنے گیا تھا۔ مگر خود

شکار ہو گیا اور مسلمان ہو کر لوٹا۔ مگر افسوس کہ آج کلمہ پڑھنے والے بھی غیر اللہ سے شفا وغیرہ

کی امیدیں رکھتے ہیں۔ یاد ہے کہ علاج وغیرہ کرانا اور حکیم اور ڈاکٹر کی طرف بیماری میں رجوع

شکر نہیں، جائز اور صحیح ہے بلکہ توکل کے خلاف بھی نہیں، اس لیے آپ خلطِ مبحث

سے بچیں۔

رسالہ "دل کا سرور" میں اس کی پوری تشریح کر دی گئی ہے، وہاں اس مسئلہ کی سیر

حاصلِ بحث ملاحظہ کریں :-

باب نواز دہم

قرآن کریم میں جگہ جگہ مِنْ دُونِ اللّٰہِ کا جملہ آتا ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو بالکل چھوڑ کر نَسِیًا مَّنْسِیًا (بھولا بھول) سمجھ کر غیروں کو پکارتے تھے یا ان کے نام پر نذر دیتے یا استعانت وغیرہ کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے۔ لیکن یہ ان کی صریح غلطی ہے۔ قرآن کریم و حدیث سے صاف طور پر اس کا بیان گزر چکا ہے کہ مشرکین بندگانِ خدا کو محض سفارشی سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ان کو بناتے تھے، کیونکہ تصریح کے ساتھ پہلے یہ گزر چکا ہے کہ مشرکین انتہائی مصیبت میں خدا تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔

اختصاراً دُونِ کا معنی قرآن کریم، حدیث، اشعار عرب اور لغت سے غرض کیا جاتا ہے کہ دُونِ کا معنی دوسرے، نیچے اور سامنے کے بھی آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے تو وہاں ایک کنوین پر تشریف لے گئے اور وہاں :-

وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ اُمَّرَاتٍ
تَذُوْدَانِ ط (پٹ۔ قصص، ص ۷۷)

پایا ان سے دوسرے دو عورتوں کو کہ روکے
کھڑی تھیں اپنی بچیاں۔

یہاں دُونِ کا معنی غیر کے نہیں ورنہ معنی یہ ہو گا کہ وہاں لوگ نہ تھے۔ یہ دو بیویاں

ہی تھیں۔ اور یہ قرآن کریم کے مطلب کے خلاف ہے بلکہ دُون کا معنی ور سے ہے
اسی طرح :-

(۲) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا
(پ، مریم، ۲۶) سو حضرت مریم نے گھر والوں کے ور سے
(غسل کے لیے) پردہ بنایا۔

نیز ایک مقام پر ہے کہ :-

(۳) لَمْ نُجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا
سِتْرًا۔ (پ، کہف، ۱۱۷) ہم نے ان لوگوں کے لیے سورج کے ور سے
کوئی پردہ اور آڑ نہ بنائی تھی۔

وعلیٰ ہذا القیاس اس جگہ میں کہ :-

(۴) وَجَدَ مِنْ دُونِهَا قَوْمًا ط
(پ، کہف، ۱۱۷) ذوالقرنین نے ان دو پہاڑوں کے ور سے
ایک قوم پائی۔

وغیرہ آیات میں لفظ دُون کا معنی ور سے اور سامنے کے ہیں جیسا کہ عیاں ہے۔

(۵) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور واپس

ہوئے تو آپ نے براق کا حلیہ یوں بیان فرمایا :- دُونِ الْبَعْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ یعنی اس
کا قد خچر سے نیچے اور گدھے سے اوپر تھا۔ (بخاری اصل ۵۴۸ و مسلم اصل ۹۱)

اس حدیث میں دُون کا تقابل فوق سے کیا گیا ہے یعنی نیچے اوپر۔

(۶) ایک شاعر کہتا ہے :-

عَجِيبٌ لِمُسْدَاهَا وَانِي تَخَلَّصَتْ

إِلَى وَبَابِ السَّجْنِ دُونِي مَعْلُوقٌ (حماسہ)

یعنی میں نے تعجب کیا کہ مجھ پر رات کو چل کر میرے پاس کس طرح پہنچی حالانکہ

میرے ور سے اور سامنے جیل خانے کا دروازہ بند تھا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے :-

(۷) مَلَكْتُ بِهَا كَفِي فَا نَهَرْتُ فَتَّقَهَا

یعنی میں نے نیزہ مضبوط طور پر ہاتھ میں پکڑ کر زخم خوب کشادہ کیا۔ اس زخم سے دوسرے
کھڑے ہونے والے کو پار کی چیزیں نظر آسکتی ہیں۔
ان دوسروں میں دُون کا معنی دوسرے اور سامنے کے ہے۔

(۸) اور صراح ص ۵۲ میں دُون کا معنی یہ لکھا ہے: فرد، جزو نقیض فوق الغرض دُون
کے اس معنی کو اور مشرکین کے ذات باری تعالیٰ کے خالق، مالک، مدبر اور ہر چیز کا اختیاج
رکھنے والا کے عقیدہ کو سامنے رکھ کر دُون اللہ کا یہی معنی ہو گا کہ وہ خدا تعالیٰ کو مانتے ہوئے
اس کے نیچے، اس کے سامنے اور اس کے دوسروں کو مافوق الاسباب طور پر
پکارا کرتے تھے اور ان کے ناموں کی نذر و منت دیا کرتے تھے تاکہ وہ راضی ہو کر خدا تعالیٰ
سے ان کے کام کرادیں اور یہی ان کا شرک تھا۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والوں میں بھی اس کی
کوئی کمی نہیں ہے۔

حضرات! آپ دلائل بالا سے بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ مشرکین عرب کا شرک کیا تھا؟
اگر آج بھی کوئی شخص غیر اللہ کو مافوق الاسباب طریق پر پکارتے کہ وہ سامنے نہ ہو بلکہ قریب
کی دنیا ہی میں موجود نہ ہو، تو ایسا کہنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کو بچائے۔
امین یارب العالمین۔ اور شرک کی اس واضح اور بین شق میں عوام کا لانعام تو مبتلا ہیں
ہی مگر ان کے خواص بھی ان کو یہ سبق پڑھاتے ہیں اور اسی باطل نظریہ کے تحت وہ غیر اللہ کو مدد
کے لیے پکارتے ہیں چنانچہ خالص صاحب بریلوی لکھتے ہیں۔

بیٹھے اٹھتے مدد کے واسطے۔ یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا (حدائق بخشش حصہ دوم ص ۵)

اس لیے ہر نصف مزاج اور طالبِ آخرت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ شرک جیسی قبیح ترین بُرائی کے
مثبت اور منفی پہلو پر گہری نگاہ ڈالے اور صرف سطحی قسم کے ذہن سے ہرگز کام نہ لے اس لیے
کہ شرک جرائم کی مد میں وہ سنگین جرم ہے جس کے مرتکب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار عذرات
اپنیار کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور اس سلسلہ میں انہوں نے اپنی اپنی قوم کی
طرف سے بے پناہ صعوبتیں اٹھائیں یہ بات اس لیے بھی قابلِ توجہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ

ہم معاذ اللہ تعالیٰ دوسروں کو مشرک سمجھتے رہیں اور کلمہ بھی اسلام کا پڑھتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ شرک کے دلدل میں بھی مبتلا رہیں جیسا کہ علامہ اقبالؒ نے فرمایا ہے یہ نہیں ہے دھرتیت کیا بندہ حرص و ہوا ہونا قیامت ہے مگر اوروں کو سمجھا دھرتی تو نے زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے غرض کہ جتنی تم دید قرآن کریم اور حدیث شریف میں شرک کی ہوئی وہ اور کسی گناہ کی نہیں ہوئی اور یہی وجہ سے کہ نصوص قطعیہ سے مشرک کے لیے خلود فی النار کا اٹل حکم وارد ہوا ہے اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے جنت حرام ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شرک سے اور اس کی تمام اقسام سے محفوظ رکھے آمین ثم آمین ۔

اٹل گنگا | قارئین کرام نے بخوبی ملاحظہ کر لیا کہ توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں کبھی صاف واضح اور قطعی آیات موجود ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فریق مخالف کی منطق ہی نہالی ہے بجائے اس کے کہ وہ ان صریح اور قطعی آیات کی مخالفت کی وجہ سے خود کو امت مسلمہ سے خارج تصور کرے اور اپنی نجات کی فکر کرے اٹل گنگا محض ایک فرعی مسئلہ کی وجہ سے وہابیہ کو امت سے خارج کرتا دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ اس فریق کے وکیل مولوی محمد عمر صاحب (المتوفی ۱۳۹۱ھ) غیۃ الطالبین ص ۳۸ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ایک مرفوع روایت نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے مونچھیں منڈوائیں ہم سے نہیں ہے الخ اس کو نقل کر کے جوش میں آکر لکھتے ہیں۔ اب تم پتے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمام فرقہ وہابیہ عموماً مونچھیں منڈواتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہیں یا خارج؟ اھ (مقیاس الحنفیت ص ۱۲۷ طبع چہارم ۱۳۶۲ھ)

الجواب سخت حیرت کی بات ہے کہ نصوص قطعیہ احادیث صحیحہ و متواترہ اور اجماع امت سے ثابت شدہ عقائد کی خلاف ورزی تو ان کو امت سے خارج نہیں کرتی مگر فرعی مسئلہ و فرقہ وہابیہ کو بقول ان کے امت سے خارج کر رہا ہے یہ

ہمیں عقل و دانش بیاید گریست

حضرت امام طحاویؒ اپنی بے نظیر کتاب شرح معانی الآثار میں اس عنوان سے باب قائم کرتے ہیں باب خلق الشارب یعنی وہ باب جس میں مونچھیں منڈوانے کا ذکر ہے پھر آگے اپنی عادت کے مطابق علمی بحث کرتے ہوئے نقلی اور عقلی دلائل سے مونچھوں کے منڈوانے کو ترجیح دیتے ہوئے فیصلہ یہ درج کرتے ہیں :-

حکم الشارب قصہ حسن واحفدہ
 احسن وافضل وهذا مذهب ابی
 حنیفۃؒ وابی یوسفؒ ومحمدؐ
 (طحاوی ج ۲ ص ۲۷۸)

مونچھوں کے بارے میں فیصلہ اور حکم یہ ہے کہ
 مونچھوں کو قینچی سے کاٹنا اچھا ہے اور منڈوانا
 احسن اور افضل ہے اور حضرت امام ابوحنیفہؒ اور امام
 ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا یہی مذہب ہے۔

اب مولوی محمد عمر صاحب ہی یہ بتائیں کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ اور حضرات صاحبینؒ مونچھیں منڈوانے کا مسلک اختیار کر کے امت میں رہے یا معاذ اللہ تعالیٰ امت سے خارج ہو گئے ہیں؟ بات بالکل صاف صاف ہو لگی لپٹی نہ ہو اہل حق کو امت سے خارج کرنے والے کاش کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود اپنا انجام بھی دیکھ لیں شاید ایسے ہی موقع کے لیے کہا گیا ہے :-

شیشے کے گھر میں رہ کر پتھر میں پھینکتے
 دیوار آہنتی پہ حماقت تو دیکھتے

خاتمہ

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم فریق مخالف کے دلائل پر بھی سرسری نگاہ ڈالیں کہ مصیبت کے وقت متصرف جان کر غیر اللہ کو پکارنا وہ کس طرح جائز اور صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں؟

فریق مخالف اور قرآن کریم جہاں تک راقم الحروف کو معلوم ہے فریق مخالف قرآن کریم کی ایک بھی صریح آیت اس پر پیش

نہیں کر سکتا کہ سلسلہ اسباب و مسببات سے بالاتر ہو کر مافوق الاسباب طریق پر مصیبت کے وقت حاجت روا اور متصرف سمجھ کر خدا تعالیٰ کے پیغمبروں اور بزرگوں کو پکارنا جائز ہے اور اس پر فلاں آیت موجود ہے۔ یعنی یہ کہ بزرگ اور پیغمبروں کو سوں دور اپنی قبور میں آرام فرما ہے ہوں اور نظروں سے اوجھل ہوں اور ان کو پکارا جائے۔ اگرچہ ان کو مافوق الاسباب طور پر سفارشی ہی تسلیم کیا جائے اور صاف لفظ دعایٰ دُعَا کے ہوں، ہیر پھیر نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ماتحت الاسباب کی استعانت اور تعاون کی آیات پیش کی جائیں یا معجزات اور کرامات سے استدلال ہو کیونکہ یہ سب امور مفروض عنہا ہیں ملاحظہ کیجئے راقم کی کتاب "راہ ہدایت" اگر ہے کسی میں ہمت تو بتلائے وَاللَّهُ التَّنَادُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔

بخلاف اس کے ہم قرآن کریم ہی سے بہت سی آیات پیش کر چکے ہیں کہ غیر اللہ

کو مافوق الاسباب پکارنے والا سب سے بڑا گمراہ ہوتا ہے اور اس کا یہ فعل شرک بھی ہے

اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت بھی۔ آپ دلائل کا مطالعہ فرمائیں، اعادہ کی ضرورت نہیں۔
 اس مقام پر زیادہ تفصیل تو نہیں کی جائے گی کیونکہ ”تبرید النور“
 اور ”ازالۃ الریب“ میں اس کی پوری تشریح کر دی گئی ہے۔

فریق مخالف اور احادیث

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اثباتِ عقیدہ کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے یعنی
 قرآنِ کریم اور احادیث متواترہ۔ لیکن آپ یقین جانئے کہ غیر اللہ کو طریقِ سابق سے پکارنے
 پر نہ تو کوئی قرآنِ کریم کی آیت موجود ہے اور نہ ہی خبر متواترہ۔ اور خبر واحد کا قرآنِ کریم کی
 سابقہ پیش کردہ آیات کے مقابلہ میں پیش کرنا، اصولِ موضوعہ کے خلاف ہی نہیں
 بلکہ مولوی احمد رضا خان صاحب قائدِ فریقِ مخالف، کے نزدیک ہرزہ بانی ہے۔ چنانچہ
 وہ لکھتے ہیں کہ :-

”عموم آیاتِ قطعیہ قرآنیہ کی مخالفت میں اخبارِ احاد سے استناد محض ہرزہ بانی“
 (ہے)۔ (الفیوض الملکیہ ص ۱۵۲ و انباء المصطفیٰ ص ۳ و المفظالہ)

حضراتِ اہلِ حق کو چاہیے تھا کہ وہ مصیبت میں غیر اللہ کو لپکانے
 پر نص قرآنی پیش کرتے، اور حدیث متواترہ کو اس پر دلیل لاتے۔ مگر افسوس کہ خان صاحب
 اس سے بالکل عاجز ہے اور جو حدیثیں انہوں نے نداء غیر اللہ پر پیش کی ہیں،
 وہ ضعیف اور موقوف ہیں اور ضعیف ہونے کے ساتھ ان کا مطلب بھی خان صاحب
 کو چنداں مفید نہیں، اور دوسرے لوگوں نے جو حدیثیں اس پر پیش کی ہیں وہ بھی
 ضعیف اور کمزور ہیں مثلاً بعض حدیثیں یہ ہیں :-

(۱) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا پاؤں ایک دفعہ سو گیا۔ کسی نے کہا کہ :-

اذکر احب الناس الیک فتال
 یا محمد اہ (ابن سنی ص ۵۹ و ادب المفرد
 انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب
 ہیں تو حضرت ابن عمرؓ نے کہا یا محمد اہ۔

قریب اور بعید دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ (شرح مائتہ عامل ص ۳۴) وغیرہ۔
 اور اشتیاقاً عرف یا سے کسی کا ذکر کرنا جب کہ اس کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب اور
 متصرف فی الامور نہ سمجھے، صحیح ہے۔ اور اکثر حضرات صوفیاء کرام اور بزرگان دین سے اس
 معنی میں یارسول اللہ مروی ہے۔ چنانچہ فریق مخالف کے محقق اور مسلم عالم مولوی عبد السمیع
 صاحب نے اس پر با دلائل بحث کی ہے کہ سلف صالحین یارسول اللہ وغیرہ کے الفاظ
 سے محض غلبہ اشتیاق مراد لیتے تھے نہ کہ حاضر و ناظر وغیرہ (ملاحظہ ہو النوار ساطعہ از ص ۲۲۶
 تا ص ۲۲۹ پر پورے مفصل حوالے پہلے بیان ہو چکے ہیں) لیکن اگر کوئی شخص خان صاحب
 کی طرح یہ شوق ہی متعین کر دے کہ میں تو مدد کے لیے پکارتا ہوں تو البتہ ناجائز ہو گا۔

خان صاحب فرماتے ہیں:

بیٹھتے، اٹھتے مدد کے واسطے یارسول اللہ کہا، پھر کھجور کو کیا؟

(حدائق بخشش ۲ ص ۵)

اور اس کے ناجائز ہونے پر سابقہ آیات و دلائل ہی کافی ہیں۔

(۲) ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا پاؤں سو گیا اور
 انہوں نے یا محمد اہ کہا۔ (کتاب الاذکار وغیرہ)

جواب: اس کی سند میں غیث بن ابراہیم ہے۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں، متروک ہے۔
 امام بیہقیؒ کہتے تھے، ثقہ نہ تھا۔ جوز جانیؒ کہتے ہیں کہ جعلی حدیثیں بنایا کر آٹھا۔ امام بخاریؒ
 فرماتے ہیں، متروک ہے۔ (میزان ۲ ص ۳۳)

(۳) حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک حدیث آتی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا
 ہو اور تمہاری سواری کا جانور لاکھ سے نکل جائے تو اس کو یہ کہنا چاہیے۔

یا عباد اللہ اعینونی روفی روایۃ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔

یا عباد اللہ احيسوا فان الله في الارض اے اللہ کے بندو اس کو روکو

حاضرًا (وفی روایۃ عباداً) کیتچنسدہ .
 کیونکہ وہاں کچھ ایسے لوگ حاضر ہوتے ہیں جو
 (مجمع الزوائد ۱۰ ص ۱۳۳ و ابن سنی ص ۱۶۲ و حسن
 حصین ص ۱۶۳ و کتاب الاذکار ص ۲۰۱)

جواب اول :- یہ روایت ایک سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 سے مروی ہے جس کی سند میں معروف بن حسان ہے۔ علامہ ہشیمیؒ لکھتے ہیں کہ ضعیف ہے
 (مجمع الزوائد ۱۰ ص ۱۳۳) امام ابن عدیؒ کہتے ہیں منکر الحدیث ہے (میزان ۳ صفحہ ۱۸۳)
 امام ابو حاتمؒ کہتے تھے مجہول ہے۔ (لسان المیزان ۶ ص ۶)

دوسری سند حضرت عتبہ بن غزو ان تک پہنچتی ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن اس سند میں حسب تصریح علامہ ہشیمیؒ
 ورجالہ و ثقوا علی ضعف فی بعضہم بعض راوی ضعیف اور کمزور ہیں اور دوسری خرابی یہ ہے
 کہ زید بن علی راوی کی حضرت عتبہؒ سے ملاقات ثابت نہیں۔ اور نہ اس نے ان کو دیکھا
 ہے اور نہ ان کا زمانہ پایا ہے۔ لہذا یہ روایت حضرات محدثینؒ کی اصطلاح میں منقطع
 ہے جو ضعیف ہوتی ہے۔ (مجمع الزوائد ۱۰ ص ۱۳۳)

جواب دوم :- اگر ضعیف ہونے کے ساتھ اس حدیث کے الفاظ پر طائرانہ
 نگاہ بھی ڈالی جائے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں یہ لفظ بھی ہے
 کہ وہاں کچھ خدا تعالیٰ کے بندے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن
 عباسؒ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ
 فرشتے جنگلات میں رہتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی رکاوٹ پیدا ہو، تو یہ کہا کرو یا عینوا
 عباد اللہ۔ (مجمع الزوائد ۱۰ ص ۱۳۲، وقال رجالہ ثقات)

تو اس روایت سے مافوق الاسباب مدد طلب کرنا ثابت نہ ہوگا۔ بلکہ وہاں جو
 فرشتے موجود ہیں۔ ان سے مدد طلب کی گئی ہے۔

مولوی محمد عمر صاحب کا کمال دیکھئے وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے صاف

ثابت ہو گیا کہ اولیاء اللہ کو متصرف فی الامور سمجھ کر حاجات کے لیے غائبانہ پکارنا جائز ہے۔ (مقیاس ص ۴۸) سبحان اللہ تعالیٰ

(۴) حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اگر جنگل میں کسی درندہ یا شیر کا خوف ہو تو اعدو بدانیال علیہ السلام کہا کہ وہ میں حضرت وانیال علیہم السلام کی پناہ چاہتا ہوں۔ (حیاء الحيوان جلد اول ص ۱۳۳)

جواب :- حدیث موقوف ہونے کے ساتھ ضعیف بھی ہے۔

کیونکہ اس میں متعدد راوی ضعیف اور کمزور ہیں۔ جو ساقط الاعتبار ہیں

پہلا راوی عبد العزیز بن عمران ہے۔ امام بخاریؒ، ابن معینؒ، نسائیؒ، ابن حبانؒ، ابو حاتمؒ، البزرعیؒ، ترمذیؒ، دارقطنیؒ اور عمر بن شیبہؒ سب اس کی تضعیف کرتے ہیں۔ (تذیب ص ۲۵)

دوسرا راوی ابن ابی حبیب ہے جس کا نام ابراہیم بن اسمعیل ہے۔

امام بخاریؒ اس کو صاحب مناکیر کہتے ہیں۔ امام نسائیؒ، دارقطنیؒ، ابن معینؒ، ابو حاتمؒ، ابو احمد المحاکمؒ، عقیلیؒ، ترمذیؒ، ابن حبانؒ اس کی تضعیف کرتے ہیں۔ (میزان و تذیب ص ۱۰۴)

تیسرا راوی داؤد بن حصین ہے۔ امام ابن عیینہؒ، البزرعیؒ، ابو حاتمؒ، جوزقانیؒ، سعد بن ابراہیمؒ مطلقاً اس کی تضعیف کرتے ہیں۔ اور امام ابن مدینیؒ، ابو داؤدؒ اور حافظ ابن حجرؒ فرماتے

ہیں کہ اس کی وہ حدیث جو عکرمہؒ سے ہو، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ (میزان ص ۳۱) و تذیب ص ۳ (۱۸۱) اور یہ روایت بھی عکرمہؒ سے ہے۔ لہذا یہ بالاتفاق ضعیف ٹھہری۔

(۵) ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت بلال بن الحارث المزنی نے قحطالی

میں یا محمدؐ کہا تھا۔ (کامل ابن عدی)

جواب :- کامل ابن عدی چوتھے درجے کی کتابوں میں ہے اور اس طبقہ کے بارے میں حضرت

محدثین کرامؒ کا فیصلہ یہ ہے کہ "اس احادیث قابل اعتماد نیستند کہ در عقیدہ یا عملے یا نہایت مشک

کردہ شود" (عجالة نافع ص ۱) ہاں اگر اصول حدیث کے رُو سے اس طبقہ کی کوئی حدیث

سنداً صحیح ثابت ہو تو اس کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ علاوہ انہوں نے یہ الفاظ انہوں نے

آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر کہتے تھے (تسکین الصدور طبع دوم ملاحظہ فرمائیں) لہذا یہ غائبانہ پکار کی تدبیر نہیں ہے۔

(۶) ایک یہ بات بھی پیش کی جاتی ہے کہ عبد الرحمن مسعودی کی ٹوپی میں محمد دیا منصور لکھا ہوا تھا۔ (تہذیب)۔

جواب :- حضرات محدثین کرامؒ تو ان کی روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں، ان کا فعل کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ علامہ زلیعیؒ حنفی لکھتے ہیں۔ ضعیف (زلیعی ص ۱۳۳)، اور یہ اتنے مجذوب اور بے تجرب ہو گئے تھے کہ چیونٹیاں ان کے کان میں داخل ہو جاتی تھیں۔ (میزان ص ۲ ص ۱۱) نیز یہ روایت مخالفین کو مفید بھی نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

(۷) ایک حدیث یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ پر اللہ تعالیٰ سے بار بار اپیل کرنے سے پچاس نمازوں کی بجائے صرف پانچ نمازیں رہ گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرے زندوں کے کام آسکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر مصیبت کے وقت ان کو پکارا جائے تو کیا حرج ہے؟ (ملاحظہ ہو جہا الحق ص ۱۹ وغیرہ)۔

جواب :- سند کے لحاظ سے اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس سے غائبانہ امداد طلب کرنے کا جواز ثابت کرنا بالکل باطل اور حدیث کی تحریف ہے۔ کیونکہ نہ تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غائبانہ پکارا اور نہ ہی ان سے مدد طلب کی بلکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ اپنے رب کے تخفیف کا مطالبہ کریں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ پر عمل کیا اور خود جناب باری سے تخفیف کا مطالبہ کیا۔ نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غائبانہ پکارا اور نہ ان کو بطور سفارش پیش کیا گیا۔ بلکہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے سابقہ تجربہ کی بنا پر ان کے بتلائے ہوئے مشورہ پر عمل کیا۔ آج بھی اگر کسی شخص کی

خواب یا بیداری میں کسی مردہ سے ملاقات ہو جائے اور وہ کسی دینی یا دنیوی امر میں مشورے تو وہ قبول کیا جاسکتا ہے اور ہم اس کو شرک نہیں کہتے۔ الغرض اس حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مردہ سے بیداری یا خواب میں ملاقات ہو جائے اور یا لمتشاف آپس میں گفتگو ہو تو مردہ جو مشورے اس پر عمل کرنا شرک نہیں۔ اور جو چیز اس حدیث سے فریق مخالف ثابت کرتا ہے کہ مردہ کو غائبانہ (یا اس کو حاضر ناظر جان کر) مصیبت کے وقت پکارا جاسکتا ہے یا غائبانہ اس کو بطور سفارش پیش کیا جاسکتا ہے تو اس چیز کا ثبوت اس حدیث سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر واقعی اس حدیث سے ایسا ثبوت ہوتا، تو حضرات صحابہ کرامؓ اور سلف صالحینؒ ضرور مصیبت کے وقت غائبانہ امداد طلب کرنے پر اس حدیث کو دلیل پیش کرتے اور قرآن کریم میں مافوق الاسباب طریق پر پکارنا ناجائز نہ ہوتا کیونکہ محال ہے کہ دو متضاد حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی طرف سے پیش کیے جائیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مصیبت کے وقت غائب کو پکارنے کا ثبوت اس حدیث سے قطعاً نہیں ہو سکتا بلکہ ایسا معنی مراد لینا اس حدیث کی صریح تحریف ہے۔

(۸) ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ساریہؓ بمعہ فوج کے منادند کے مقام پر دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار تھے کہ دشمن نے عصب سے حملہ کرنے کی کوشش کی حضرت عمرؓ نے مسجد نبویؐ کے منبر پر یہ ارشاد فرمایا: یا ساریہ الجیل الجیل! یعنی اے ساریہ! پہاڑ کی طرف دیکھو اور دشمن سے پکو۔ چنانچہ انہوں نے آواز سن لی اور جان بچالی۔ معلوم ہوا کہ غائب بھی مدد کر سکتا ہے۔

جواب اول۔ یہ روایت بیہقی، البوعینم اور خطیب وغیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے (السیرة المحمدیہ ص ۴۵) البوعینم اور خطیب کی کتابیں طبقہ رابعہ سے ہیں (عجالتہ) اور ہم طبقہ رابعہ کے بارے میں حضرات محدثین کرامؒ کا نظریہ پہلے بیان کر چکے ہیں اور امام بیہقی کی کتابیں طبقہ ثالثہ میں ہیں (عجالتہ ص ۴) اور اس طبقہ کا حکم یہ ہے:۔ اور "اکثر آں احادیث معمول بہ نمد و دفہتا نہ شدہ اند بلکہ اجماع بر خلاف انما منعقد گشتہ"

(عجالتاً) لہذا قرآن کریم کی سابقہ آیات کے مفت اور عقیدہ میں اس کو پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ یہ حدیث صحیح بھی ہو اور ظن غالب بھی یہی ہے کہ یہ سنڈا صحیح ہے مگر بحث باپ عقائد کی ہے۔

جواب دوم :- اس سے فریق مخالف کا استدلال صحیح نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت حضرت عمرؓ کے سامنے نہاد مذکورہ پیش کر دیا تھا اور انہوں نے آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے وہ آواز وہاں پہنچا دی۔ آج بھی اگر کسی غائب کو کسی کی حالت ناگفتہ بہ کا کشف وغیرہ سے علم ہو جائے اور وہ آواز کرے اور اس کی آواز کو سن کر اگر کوئی اپنے بچاؤ کا از خود انتظام کرے تو صحیح ہے۔ لیکن جو لوگ بزرگوں کو پکارتے ہیں ان کو کسی غائب کی طرف سے کبھی آواز نہیں سنائی دی گئی اور نہ ہی خطرے کا الارم ہوا ہے تو اس کرامت پر دیگر واقعات کو قیاس کرنا باطل ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عمرؓ بھی زندہ تھے اور حضرت ساریہؓ بھی۔ اس لیے اس سے زندہ کا غائب مردہ سے استعانت کرنا قیاس مع الفارق ہے پھر حضرت ساریہؓ کو آواز سننے سے قبل یہ وہم بھی نہ ہوا ہو گا کہ میں نے حضرت عمرؓ سے استعانت کرنی ہے اور یہ بھی نہ جھوٹے لیے کہ اگر حضرت عمرؓ کو مکان و مایکون کا علم ہوتا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیارات دیے گئے ہوتے تو اب لوہو دمجوسی سے اپنی اور دیگر حضرات صحابہ کرامؓ (جو تقریباً ایک درجن تھے) کی جان بھی کیوں نہ بچا لیتے؟ جو اس واقعہ کے بعد کا اور شہادت سے پہلے کا حادثہ ہے۔

جواب سوم :- اس روایت سے مدد لینے والے کا غائبانہ پکارنا ثابت ہو گا نہ کہ مدد طلب کرنے والے کا پکارنا۔ اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ علاوہ بریں کیا بعید ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس اور نجاشی کا جنازہ سامنے پیش کر کے حاضر کر دیا تھا، اسی طرح حضرت عمرؓ کے لیے بھی نہاد مذکورہ واقعہ پیش کر دیا ہو۔

مذہب حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کا علم حضرت عمرؓ کو خواب کے ذریعے ہوا تھا اور انہوں نے یہ الفاظ کہتے وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر موجود رہتا ہے شاید وہ شکر میری یہ بات ساریہؓ کو پہنچا

دے چنانچہ اس شکر نے یہ کلمات ان کو پہنچا دیئے۔ (البدایہ والنہایہ، ص ۱۳)

اس صورت میں غائب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

رہا کنت سمعہ الذی یسمع بی وغیرہ احادیث سے خدا تعالیٰ اور بندوں کے فعل کا اتحاد ثابت کرنا تو راقم نے اپنے رسالہ "دل کا سرور" میں نہایت شرح اور لبط سے اس پر کلام کیا ہے۔ وہاں ہی دیکھ لیا جائے۔

الحاصل مافوق الاسباب طریق پر مصیبت کے وقت پکارنے پر کوئی نص قطعی اور حدیث صحیح اور صریح موجود نہیں ہے بخلاف اس کے ممانعت پر دلائل اور براہین کا انبار موجود ہے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیشتر سلسلۃ الضعف سے استعانت، اور استعاذہ از غیر اللہ ثابت ہو رہا ہے اور وہ بھی قرآن کریم کے مقابلہ میں۔ فوا اسفا!

حضرات! اسی قسم کی روایات اور بھی غائبین سے استعانت اور استعاذہ کی پیشکش کی جاتی ہیں۔ مگر ان کی طرف چنداں توجہ کی ضرورت نہیں۔

بعض حضرات صوفیائے کرام سے اور بزرگوں سے **فریق مخالف اور بزرگان دین** اس قسم کی گول مول عبارتیں نقل و نقل ہوتی آرہی ہیں کہ غیر اللہ سے اور خصوصاً بزرگان دین سے مدد طلب کی جاسکتی ہے اور مصائب کے وقت ان کو پکارا جاسکتا ہے۔

لیکن افسوس! کہ فریق مخالف نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور نہ ہی عوام الناس کو سمجھنے دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کسی مسئلہ پر قرآن اور حدیث سے روشنی نہ پڑتی ہو۔ تو ایسے مسائل میں کہہ سکتے ہیں کہ حسن ظنی کرتے ہوئے بزرگوں کی بات مان لو۔ لیکن جس مسئلہ پر قرآن کریم نے دلائل کا انبار لگا دیا ہو اور احادیث نبویؐ علیٰ صلحہما الف الف سلام نے براہین کے دریا بہا دیے ہوں تو ان کے ہوتے ہوئے مغلوب الحال صوفیوں اور مولویوں کی باتیں کیسے مانی جاسکتی ہیں؟

یہی کیا جائے گا کہ اگر ان میں مناسب تاویل ہو سکے تو تاویل کر دی جائیگی اور نہ

ان کی بات مردود ٹھہرائی جائے گی اور ان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے گا۔
ایسی عبارات اور اقوال کے سلسلہ میں خود خان صاحب بریلوی کا ارشاد کافی ہے۔
وہ عرسوں میں قوالوں کے ڈھول سازنگی۔ باجے اور بانسری وغیرہ کے شرعاً ممنوع ہونے
پر بحث کرتے ہوئے بخاری شریف ص ۸۳ کی ایک حدیث شریف نقل کر کے اس
کا ترجمہ لپوں کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضرور میری اُمت
میں وہ لوگ آنے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی
کپڑوں اور شراب اور باجوں کو حدیث صحیح جلیل متصل الخ پھر آگے لکھتے ہیں کہ بعض
جہاں بدست یا نیم ملا شہوت پرست یا جھوٹے صوفی باد بدست کہ احادیث
صحیح مرفوعہ محکمہ کے مقابل بعض ضعیف قصے یا متحمل واقعے یا متشابہ پیش کرتے ہیں
انہیں اتنی عقل نہیں یا قصد اب عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف متعین کے
آگے متحمل محکم کے حضور متشابہ واجب ترک ہے پھر کہاں قول کہاں حکایت فعل
پھر کجا محرم کجا مباح ہر طرح یہی واجب العمل اسی کو ترجیح مگر ہوس پستی کا علاج کس
کے پاس ہے؟ کاش گناہ کرتے اور گناہ جانتے اقرار لاتے یہ ڈھٹائی اور بھی سخت
ہے کہ ہوس بھی پالیں اور الزام بھی ٹالیں اپنے لیے حرام کو حلال بنالیں (احکام شریعت
حصہ اول ص ۲۶ طبع برقی پریس مراد آباد) ہماری طرف سے خود جناب خان صاحب
اور ان کی ذریت کو ہر ایسے مقام پر یہی جواب کافی ہے جہاں وہ نصوص قطعیہ احادیث
صحیحہ و صریحہ اور محکمت کے مقابلہ میں قصے اور کہانیاں اور ضعیف حدیثیں اور بعض بزرگوں
کی محتمل اور مجمل عبارات اور غیر مستند اور بے سرو پا حوالے پیش کیا کرتے ہیں اور دلیل
مُحَرَّم کو چھوڑ کر مباح کے چور دروازہ سے دین کی محفوظ عمارت میں داخل ہو کر اپنے
باطل عقائد اور بدعات کے جواز اور حق ہونے اور اہل حق کے الزام ٹالنے کے لیے
بے جا کوشش کیا کرتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ یہ عبارت ان کی ناکہ بندی کے لیے
کافی ہے۔ کَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔

جادو وہ ہے جو سر پر چڑھ کر بولے

مولوی محمد بشیر صاحب اور ان کے چچا مولوی امام الدین صاحب وغیرہ کو
نداء غیبر اللہ اور استعانت از غیبر اللہ پر بڑا اصرار ہے لیکن اس پر اللہ تعالیٰ
کے کلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ کوئی
صحیح حدیث اور صریح دلیل پیش نہیں کر سکتے اور مولوی محمد بشیر صاحب کے والد ماجد
مولوی محمد شریف صاحب نے صاف طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ حالانکہ بجز خدا اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کسی دوسرے کا قول ہم پر واجب نہیں۔ (انتہی العین ج ۲۸)
لہذا جو شخص اس مسئلہ پر قلم اٹھائے وہ استدلال صرف قرآن کریم اور صحیح حدیث پر بند
رکھے اس کے علاوہ دوسروں کے اقوال اور عبارات سے استدلال نقل کرنے میں اپنا
قیمتی وقت صرف نہ کرے۔

اس سے قبل کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور قاضی ثناء اللہ
صاحب پانی پتی کی بعض عبارات پر اس مضمون کو ختم کر دیا جائے، عوام الناس کی تفریح
کے لیے تین چیزیں تیش کی جاتی ہیں :-

(۱) عوام ایک حدیث بیان کیا کرتے ہیں :-

إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ
جب تم کو کاموں میں پریشانی لاحق ہو تو
اصحاب قبور سے استعانت کرو۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ

إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا
بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ حَدِيثٌ نَسِيْتُ
قَوْلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَعْنَى شَيْئٍ مِنْهَا
إِذَا تَحَيَّرْتُمْ نَظَرًا إِلَى الدَّلَائِلِ الْمُتَعَارِضَةِ
فِي حُلِّ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ وَحَدِيثُهَا
اذا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا بِأَصْحَابِ
الْقُبُورِ (کہ جب تم معاملات میں حیران ہو جاؤ
تو اصحاب قبور سے مدد حاصل کرو) یہ حدیث
نہیں ہے بلکہ کسی بزرگ کا قول ہے اور اس
کے مختلف معانی ہیں ایک یہ کہ جب تم بعض

اشیاء کی حلت اور حرمت کے سلسلہ میں متعارض
دلائل کی طرف نظر کرتے ہوئے پریشان ہو جاؤ
تو اپنا اجتہاد ترک کر دو اور ان حضرات کی تقلید کرو

جو وفات پا گئے ہیں (اور قبور میں جا پہنچے
ہیں) اور یہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود اور
حضرت سفیان ثوری کے منقول قول کے زیادہ

مشابہ ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ جب تم دنیوی
امور میں پریشان ہو جاؤ اور اسکی وجہ سے تمہارا دل تنگ
ہو جائے تو تم اصحاب قبور کو دیکھو کہ انہوں نے کس طرح دنیا

ترک کر دی اور آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے اور تم بھی جان
لو کہ تمہارا بھی وہی (قبور) ٹھکانہ ہے جہاں وہ پہنچ چکے
ہیں اور اسکا علم تمہارے اوپر دنیا کی صعوبتوں اور شدائد کو

آسان کر دینا کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قول استمداد (از اہل قبور)
میں نص نہیں ہے۔

فاتركوا اجتہادكم وتقلدوا بمن

قدمات وهذا القول اشبه منقول

عن عبد اللہ بن مسعود وسفیان الثوری

ومنها انکم اذا تحیرتم فی الامور

الدنیویة وضاق بسبب ذالک

قلبکم فانظروا الی اصحاب القبور

کیف ترکوا الدنیا واستقبلوا

الآخرة واعلموا انکم ایضاً

صائرون الی ما صاروا وهذا العلم

یسهل علیکم صعائب الدنیا

وشدائدھا وبالجملة نص در

معنی استمداد نیست انتہی۔

رقاوی عزیزی جلد اول ص ۱۲۱

طبع مجتہبائی دہلی

حضرت شاہ صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نہ تو یہ حدیث ہے اور نہ
اس کا وہ معنی ہے جس کو قبر پرست مراد لیتے ہیں حضرت شاہ صاحب نے حضرت ابن مسعود
کے جس قول کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مشکوٰۃ ج ۳ ص ۳۳ میں من کان مستناً فلیستن
بنی قدمات الخ کے الفاظ سے بحوالہ زرین منقول ہے۔

(۲) بہار شریعت ج ۱۰ ص ۱ اور جاد الحق ص ۱۹ میں در مختار (یہ عبارت در مختار علی

ہامش ردالمحتار ج ۳ ص ۴۴۸ میں ہے) کی ایک عبارت نقل کی ہے جس کا ترجمہ مفتی احمد یار

صاحب یوں کرتے ہیں جس کسی کی کوئی چیز گم جاوے اور وہ چاہے کہ خدا وہ چیز واپس

کسی اونچی جگہ پر قبلہ کو منہ کر کے کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی علیہ السلام

کو ہدیہ کرے پھر سیدی احمد بن علوان کو۔ پھر یہ دعا پڑھے اے میرے آقا اے احمد اے ابن علوان
 اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال لوں گا۔ پس خدا تعالیٰ اس
 کی گنجی ہوئی چیز ان کی برکت سے ملائے گا۔ اس دعا میں سید احمد علوان کو پکارا بھی ان سے
 گنجی ہوئی چیز بھی طلب کی اور یہ دعا کس نے بتائی حنفیوں کے فقیہ عظیم صاحب درمختار نے۔
 الجواب :- اس عبارت سے سید احمد بن علوان سے استعانت پر استدلال غلط ہے۔
 کیونکہ اس عبارت کے اول میں **وَ اَرَادَ اَنْ يَسْتَدْعِيَ اللّٰهَ عَلَيْهِ** اور آخر میں **فَاِنَّ اللّٰهَ يَسْتَدْعِي**
صَلَاتَهُ بے برکتیہ کے الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں یعنی جب کوئی شخص گمشدہ چیز
 کو طلب کرنے کا یہ ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو واپس کرے تو وہ یہ دعا پڑھے
 جب پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سید احمد بن علوان کی برکت سے وہ چیز اس کو لوٹائے گا اور
 اس عبارت میں اس کی بھی تصریح ہے کہ لوٹائے گا تو اللہ تعالیٰ ہاں اس میں سید احمد
 کی برکت اور طفیل و وسیلہ شامل ہے اور توسل کا مسئلہ ہی الگ ہے مفتی احمد یار خاں صاحب
 نے عربی کی عبارت میں **اِنْ تَعُوْذُ عَلٰی صَلَاتِيْ** میں جمالت یا خیانت کی وجہ سے
 مجہول کا صیغہ معروف کا بنا کر اپنا اٹوسیدھا کرنے کی ناکام سعی کی ہے کیونکہ جب عبارت کے
 اول اور آخر میں حقیقتاً رو کر نے کا فاعل اللہ تعالیٰ موجود ہے تو پھر لوٹانے کی حقیقتاً نسبت سید احمد
 بن علوان کی طرف کیسی؟ معنی تو یہ ہے کہ اگر میری گمشدہ چیز مجھے واپس نہ لوٹائی گئی الخ (لوٹا بیگا
 کون وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے) تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ لی ہی نہیں اور پھر آپ کا توسل اور
 برکت کس کام کی؟

اور مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں کہ

”وہابی، کیا شیطان بھی غائبانہ امداد کر سکتا ہے؟ محمد عمر ضرور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰلِهَةِ (مقیاس ص ۲۸۲)

الجواب :- مولوی صاحب کے نزدیک جب شیطان سے بھی غائبانہ امداد کی جا سکتی

ہے تو پھر حضرات اولیاء کرام کی کیا خصوصیت ہے؟ اور اس آیت میں غائبانہ امداد

کا ثبوت کہاں ہے؟ اور شیاطین سے ایک شیطان سمجھ لینا کہاں کا انصاف ہے؟
 (۳) رافضیوں نے ایک شعر بنا پاتھا اور اس کو بعض سنی حضرات بھی بڑے جذبہ اور شور و
 سے پڑھا کرتے ہیں بلکہ بعض مسجدوں اور گھروں کے دروازوں پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔
 لِيْ خَمْسَةَ اَطْفِيْ بِهٖ سَلِّطَ الْوَبَاءَ الْحَاظِمَةَ
 الْمِصْطَفٰى وَالْمُرْتَضٰى وَابْنَاتِهٖمَا وَالْفَاظِمَةَ

(میرے لیے پانچ ہیں، میں ان کی مدد سے توڑ دینے والی وبا کی گرمی بجھاتا ہوں
 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰؑ، ان کے دو بیٹے حضرت حسنؑ
 اور حسینؑ اور حضرت فاطمہؑ (یعنی بقول شیعہ پنجتن پاک)
 اگر اس شعر میں کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تو ہم اس کی تاویل کر دیتے کہ ان پانچ حضرات
 کو بطور توسل پیش کیا گیا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں اور ظاہری الفاظ آپ سمجھتے ہی ہیں
 کہ کیسے ہیں؟

موجود کو بھی حق حاصل ہے کہ کہے :۔

لِيْ وَاحِدًا اَطْفِيْ بِهٖ حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاظِمَةَ
 اَللّٰهُ رَبُّ الْمِصْطَفٰى وَاصْحَابِهٖ وَالْفَاظِمَةَ

(میرے لیے صرف ایک ہی ذات ہے جس کی مدد سے میں سخت وبا کی گرمی
 بجھاتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے
 حضرات صحابہ کرامؓ اور حضرت فاطمہؑ کا رب ہے)۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ لکھتے ہیں: چنانچہ بعضے وظیفہ
 ابہاء الدین مشکل کشا در شمس و بر خاست اشتغال داشته خود را از محبان حضرت
 مالدین علیہ الرحمۃ ثمرہ اندو بعضے برائے کشائش رزق "یا نظام الدین اولیا رزری زرخش"
 و گورہ اند، و گورہ سے اختراع کردہ اند کہ اند برائے ہر مہم و رودیا شیخ عبد القادر جیلانی
 سنا اللہ کفایت می کند۔ خبر دار باید شد کہ این ہمہ افسر و بہتان است، مثل این معنی اصلاً اند

اہل طریقت مستقیمہ روایات نمی کنند و از مردم ثقہ مروی نشدہ است۔
(البلاغ المبین ص ۹۳)

اور دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ :-

” دریں کلام خدا تعالیٰ را شفیع گمراہانیدہ اند و حضرت شیخ را دہندہ و حقیقت بالعکس می
نماید۔ (البلاغ المبین ص ۱۲۸)

نیز حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ :-

واعلم ان طلب الحوائج من الموتی
عالمًا بانہ سبب لا نجاحہا کفر
يجب الاحتراز عنہ تحرمہ ہذہ
الکلمۃ والناس الیوم فیہا منہم من
بلفظہ (الخیر الکثیر ص ۱۰۵)
جانتا چاہیے کہ مردوں سے یہ جانتے ہوئے حاجتیں
طلب کرنا کہ وہ حاجات پورا ہونے کا محض سبب
ہیں خالص کفر ہے اس سے احتراز کرنا واجب ہے
اور اس کو یہ کلمہ (شہادت) حرام قرار دیتا ہے مگر لوگ
اس میں (بکثرت) اس زمانہ میں مبتلا ہیں۔

غور کیجئے کہ حضرت شاہ صاحب مردوں سے حاجات طلب کرنے کو (اور وہ بھی
محض ان کو سبب سمجھ کر) کفر قرار دیتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی غائبانہ مردوں سے
حاجت طلب کرے گا تو وہ ان کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب مانے گا اور پہلے باحوالہ گزر
چکا ہے کہ من قال ارواح المشائخ حاضرة تعدو یکفر لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ
بزرگوں کی حاضری ان کی حاجات کے پورا ہونے کا سبب ہے تو اس میں وہی حاضر و ناظر
وغیرہ کا مسئلہ شامل ہو جاتا ہے۔

۱۔ بعض حضرات نے جن میں حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ بھی شامل ہیں البلاغ المبین کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب
کی تالیف تسلیم نہیں کیا ہمارا کوئی مسئلہ اس پر موقوف نہیں ہے ان کی حجۃ اللہ البالغۃ اور بدر بارزہ وغیرہ
کی عبارتیں اس سے بھی زیادہ واضح ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں لیکن مولوی محمد عمر صاحب البلاغ المبین کو
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تصنیف قرار دیتے ہیں (مقیاس الخفیت ص ۵۶ طبع چہارم)

اور بیعتی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب الحنفی (المتوفی ۱۲۲۵ھ) لکھتے ہیں کہ یہ طلب مراد من غیر اللہ۔ مسئلہ، اگر کوئی کہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر گواہ ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اولیاء معدوم کو پیدا کرنے یا موجود کو نابود کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ (یہ الگ بات ہے کہ مفتی احمد یار خاں صاحب کے شیخ صلاح الدین آسمان کو زمین پر گرا اور تمام دنیا والوں کو ہلاک کر سکتے ہیں، دیکھیے جہاد الحق ص ۱۸۷) پس پیدا کرنے، نابود کرنے، رزق پہنچانے، اولاد دینے، بلا دور کرنے، مرض سے شفا بخشنے وغیرہ کی نسبت ان سے مدد طلب کرنا کفر ہے“ (ارشاد الطالبین ص ۲)

نیز وہ لکھتے ہیں کہ ”مسئلہ: وہ جو بعض جاہل لوگ کہتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاً للہ یا یوں کہ یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیئاً للہ، یہ جائز نہیں بلکہ شرک اور کفر ہے“ (ارشاد الطالبین ص ۲)

اب مفتی احمد یار خان صاحب خود ہی اپنے اس قول کا کہ ”اولیاء اللہ اور انبیائے کرام سے مدد مانگنا جائز ہے“ (جہاد الحق ص ۱۸۳) ان عبارات سے موازنہ کر لیں۔

اور مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں کہ ”انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام سے استعانت و ہابیہ کے نزدیک شرک ہے اور عقیدۃ دیوبندیہ بھی یہی ہے اور احناف کے نزدیک ان روئے (تحریف) قرآن و حدیث استعانت جائز ہے، اب تم سوچو کہ کون ہو؟“ (بلغظہ مقیاس ص ۴۷)۔

مولوی محمد عمر صاحب ہی کو خوفِ خدا اور انصاف کو پیش نظر رکھ کر قرآن کریم، صحیح احادیث اور عباراتِ بالا کی روشنی میں سوچنا چاہیے کہ وہ خود کون ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ع

میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

قارئین کرام :- اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ

غیر اللہ کو مافوق الاسباب طریق پر پکارنا شرک ہے۔ مافوق الاسباب کی اور مسئلہ توجیہ

کے بعض پہلوؤں کی مزید تشریح کے لیے ”راہ ہدایت“ اور ”دل کا سرور“ ملاحظہ کریں۔
انشاء اللہ تعالیٰ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شرک و بدعت
سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ثم آمین !

یاد رہے کہ اس کتاب میں ہر استدلال صرف نص قرآنی ہی سے کیا گیا ہے۔
البتہ اس کی تائید میں احادیث صحیحہ اور عبارات حضرات فہمائے کرامؓ وغیرہا پیش
کی گئی ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس مسئلہ پر خامہ فرسائی کرنے والے حضرات اس
کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ
وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَزْوَاجِهِمْ وَجَمِيعِ اُمَّتِهِ اِلٰى يَوْمِ الدِّينِ۔ آمین تو آمین

ابوالزاہد محمد سرفراز

خطیب جامع مسجد گھڑوہند مدرسہ مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

صرف ایک اسلام

برادرانِ اسلام سے معافی نہیں ہے کہ اس پُر فتن دور میں جو مذاق دین سے اڑایا جاتا ہے شاید ہی کسی اور چیز سے اڑایا جاتا ہوگا۔ کہیں معجزہ اور کرامت کے استہزاء ہے تو کہیں نماز روزہ سے کہیں دُرُحی کا نسخہ اڑایا جاتا ہے تو کہیں دستار اور مسواک کے لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والے حضرات میں جو بزمِ خویشِ مسلمان اور اسلام کے بڑے ہمدرد ہیں اور جناب امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ لامان الخفیظ۔ حدیث شریف پر اس بیباکی اور کھلی جسارت کے اپنے نفسِ مارہ کی پیروی میں کلام کرنے والوں کے اختراعات کو سننے سے قبل حیا سے کہئے کہ وہ آنکھیں بند کئے بغیر تھے کہ وہ نگاہوں کو جمل ہو جائے شرم سے کہئے کہ وہ منہ چھپا لے کہ اب کُرا رہا ہے ان لوگوں کا جو حدیثِ رسول کو تسلیم کرنا گناہِ عظیم سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کی عالمگیر ذلت اور رسوائی کا اسے ذمہ دہ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا واحد سبب محمد الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا ہے۔ اور قرآن کریم کے بعد حدیث شریف کو پس پشت ڈالنا ہے۔ سلم جبر اچھوٹی جناب غلام احمد پرویز جناب تمنا صاحب اور غلام جیلانی صاحب برق اس کفر اور الحاد و زندقہ کو پھیلانے میں پیش پیش ہیں پیناچہ غلام جیلانی صاحب برق کی کتاب "اسلام کا بہترین اور مدلل جواب بصورت کتاب صرف ایک اسلام" آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جس میں ایسے مسکت اور دندان شکن جوابات دیئے گئے ہیں کہ منکرین حدیث کی تمام فریب کاریاں اور مکاریاں ہونڈ زمین ہو جاتی ہیں۔ اور ہر طبقہ کے مسلمان اس سے بخوبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کتاب اردو زبان میں ہے اور نہایت سہل اور پلے اور صد ہا آیات اور روایات اور تاریخی واقعات سے لبریز ہے۔ نوٹ: منکرین حدیث کی کتاب مقامِ حدیث اور طلوعِ اسلام وغیرہ کی تردید میں قابلِ قدر کتاب شوقِ حدیث زیر ترتیب ہے جس کے ذریعے انشاء اللہ تعالیٰ ان کے تمام عقلی اور نقلی اعتراضات کا فوراً جواب دیا جائے گا۔

تین طلاقوں کے مسئلہ پر غیر مقلد عالم جناب مولوی
محمد امین محمدی صاحب کے مقالہ کا مدلل جواب

جواب مقالہ

اس کتاب میں جناب محمدی صاحب کے مقالہ کے جواب
کے ساتھ تین طلاقوں کے مسئلہ پر غیر مقلدین حضرات
کی طرف سے عام طور پر کئے جانے والے اعتراضات و
مغالطات کا مدلل جواب۔ اور عمدۃ الایثار پر کئے گئے بے جا
اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ اور تین طلاقوں
کے مسئلہ کی آسان عام فہم انداز میں وضاحت کی گئی ہے۔

حافظ عبدالقدوس خان قارن

جنت کے نظارے

یہ کتاب علامہ ابن القیم کی کتاب حادی الارواح الی بلاد الافراح کا اردو ترجمہ ہے۔ جس میں جنت اور اسکی نعمتوں کا ذکر صحیح احادیث کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ اور جنت سے متعلق اس قدر معلومات دی گئی ہیں جو شاید ہی کسی اور کتاب میں مل سکیں۔

قیمت ۸۰ روپے

امام اعظم ابو حنیفہ کا عادلانہ دفاع

یہ کتاب علامہ کوثری مصری کی کتاب تانیب الخطیب کا اردو ترجمہ ہے جس میں ان اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں جو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں امام ابو حنیفہ پر نقل کئے ہیں۔

قیمت۔ ۱۲۰ روپے

مشہور غیر مقلد عالم مولانا ارشاد الحق صاحب اثری کا مجذوبانہ واویلا

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سر فراز صاحب دام مجد ہم کی کتابوں پر تنقیدی انداز میں ایک کتاب جناب اثری صاحب نے لکھی جس کا نام انھوں نے مولانا سر فراز صفا را اپنی تصانیف کے آئینہ میں رکھا۔ اس کتاب میں اثری صاحب کے اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔

قیمت۔ ۶۰ روپے

تصویر بڑی صاف ہے سبھی جان گئے جواب آئینہ ان کو دکھایا تو برامان گئے۔

جناب اثری صاحب نے ہماری کتاب مجذوبانہ واویلا کا جواب لکھا۔ یہ کتاب ان کے جواب کا جواب ہے۔ انشا اللہ العزیز عنقریب منظر عام پر آرہی ہے

حمیدیہ ترجمہ و شرح اردو رشیدیہ

درس نظامی میں شامل فن مناظرہ کی کتاب رشیدیہ کا اردو ترجمہ و آسان مختصر تشریح ہے۔

قیمت۔ ۵۵ روپے

خزائن السنن جلد اول از کتاب الطہارۃ تا کتاب البیوع / جلد دوم۔ کتاب البیوع

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سر فراز صاحب صفدر دام مجد ہم جو ترمذی شریف پڑھاتے رہے۔ ان تقاریر کا مجموعہ کتاب البیوع تک خزائن السنن جلد اول کافی عرصہ پہلے شائع ہو چکا ہے کتاب البیوع پر مشتمل احاث جو مولانا صفدر صاحب کے بیٹے حافظ عبدالقدوس قارن نے طلبہ کو پڑھانے کے دوران جمع کیں ان کو خزائن السنن جلد دوم کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔

قیمت جلد اول ۷۵، جلد دوم۔ ۹۰ روپے

بخاری شریف غیر مقلدین کی نظر میں

ہر جگہ غیر مقلدین عوام الناس کو یہی باور کراتے ہیں کہ ہم نجاری شریف ہی کو اپنی دلیل بناتے ہیں۔ اس رسالہ میں تقریباً چار درجن مسائل کی نشاندہی باحوالہ کی گئی ہے جن مسائل میں غیر مقلدین حضرات نجاری شریف کو نہیں مانتے۔

قیمت ۸ روپے

مروجہ قضاء عمری بدعت ہے

علامہ عبدالحی لکھنویؒ کی کتاب ردع الاخوان عن محدثات آخر جمعۃ رمضان کا اردو ترجمہ ہے۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخر جمعہ میں جو قضاء عمری کے نام سے لوگ نوافل پڑھتے ہیں ان کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ اور اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ فقہ کی کس قسم کی کتابوں سے فتویٰ دیا جاسکتا ہے اور کس قسم کی کتابوں سے نہیں۔

قیمت ۲۰ روپے